CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

1328

6-4

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

.A.	...	...	...		$ 1
.	...	...	...	sh.	10
a.	...	...	...	Rs.	5.00
.U.	...	...	...	Rs.	3.00

RULES

The "Prajñā", shall, so far as possible, be published twice a year : one issue immediately after the Dipawali, the other immediately before the Holi.

All subscriptions should be sent to the Assistant Editor, "Prajñā", B.H.U. Journal, Varanasi-5.

A ... B.H.U. c ... before ... he next s ... July 30

A ... p paper ... r more ... original ... ff-prints

... tained.

वर्ग संख्या................ प्राप्ति-संख्या....................
ग्रन्थ-कार्ड
श्री गणेश वर्णी दि० जैन (शोध) संस्थान
ग्रन्थागार
नरिया, वाराणसी-५
ग्रन्थ नाम प्रज्ञा (मार्च वर्ष ६८)
लेखक..

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्रज्ञा

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पत्रिका

अंक १३ भाग (२) मार्च १९६८

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

सम्पादक-मण्डल

डॉ० नन्दलाल सिंह
विभागाध्यक्ष, स्पेक्ट्रास्कापी (संयोजक)

डॉ० ब्रजमोहन
प्रधानाचार्य, केन्द्रीय महाविद्यालय

डॉ० अवधकिशोर नारायण
प्रधानाचार्य, भारती महाविद्यालय

कालेज सम्पादक

१. पं० अम्बिकादत्त उपाध्याय—हिन्दी एवं अंग्रेजी विभाग, संस्कृत महाविद्यालय
२. कु० वी० एस० देवधर—महिला महाविद्यालय
३. डॉ० विजय शंकर मल्ल—हिन्दी विभाग, केन्द्रीय महाविद्यालय
४. डॉ० एन० के० देवराज—निदेशक, दर्शनशास्त्रीय उच्चाध्ययन केन्द्र
५. डॉ० विष्णुदत्त शुक्ल—भौमिकी विभाग, विज्ञान महाविद्यालय
६. पं० रमापति शुक्ल—शिक्षा विभाग, टीचर्स ट्रेनिंग महाविद्यालय
७. डॉ० लालमणि मिश्र—वाद्य संगीत, श्री कला संगीत भारती महाविद्यालय
८. श्री पी० एन० कौल—पुस्तकालयाध्यक्ष, सयाजीराव ग्रंथालय

सह-सम्पादक

गिरिजाशंकर सिंह

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

श्री गणेश वर्णी दि. जैन (शोध) संस्थान
पुस्तक सं० ९३२८
दिनांक ....
नरिया, (का. हि. वि.) वाराणसी-५

विषय सूची

१. सन्तजीवनदर्शनम्
—आचार्य डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी १

२. अश्वत्थ
—(स्व०) म० म० पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ... ५

३. सर्वोपनिषदो गावः
—महेश चन्द्र जोशी ८

४. दोहद
—राधाकान्त ओझा २५

५. प्रजनन का जैव नियंत्रण
—सुश्री अरुणा कुलश्रेष्ठ २९

६. दलरहित लोकतंत्र
—केदारनाथ सिंह ४१

७. दीमक
—सुश्री रंजना आनन्द ४७

८. मालवीयशतकम्
—रतिनाथ झा ५२

9. Creativity in Man
—Dr. N. K. Devaraja 60

10. Essential of a Good Teacher
—B. G. Ghanekar 67

11. Psychosomatic Discipline : An Indian Approach
—Dr. Padma Agrawal 75

१२. भारत की स्वतंत्रता के लिए महामना के अनुष्ठान
—पं० विश्वनाथ शास्त्री ८५

१३. प्रभाकर-सम्प्रदायः
—डॉ० गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर ९३

14. Dramatic Irony (पताकास्थानक) and its Varieties
—Dr. R. P. Dubey 96

१५. यज्ञीयपशुविमर्शः
—रामप्रपन्न शर्मा १०५

१६. रसों की सुख-दुःखरूपता
—डॉ० शिवनाथ शर्मा पाण्डेय ११३

१७. इलेक्ट्रान की खोज
—डॉ० श्रवण कुमार तिवारी ११९

18. The claim of Reason in human Affairs
—Ramesh Chandra Sinha 126

19. T.S. Eliot on Spiritual Chaos
—S. N. Pandey 138

हि० ५०७

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

20. Development of Ahiṁsā in the Vedic Tradition
—Dr. B. N. Sinha 145

२१. समाचार-पत्र : स्थिति, महत्व एवं मूल्यांकन
—गिरिजा शंकर सिंह १५९

२२. राष्ट्रीय एकता तथा विश्वविद्यालयों का उत्तरदायित्व
—सूर्यनाथ सिंह १६४

२३. अपभ्रंश के प्रथम महाकवि—चतुर्मुख
—सोमेश्वर सिंह १६९

२४. अभिवादन
—शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी १७९

२५. दूध
—डॉ० देवनारायण पाण्डेय १८४

26. Geophysics in Oil Exploration
—A. K. Ghosh 188

27. Basic Problems of Under-developed Economies
—S. C. Srivastava 198

28. Language Laboratory
—S. Kurl 206

२९. वस्त्रउद्योग के कृत्रिम रेशे
—डॉ० विश्वम्भर नाथ त्रिवेदी २११

३०. गुरु और शिष्य का संबंध
—पं० चन्द्रबली त्रिपाठी २१७

31. Planning in India
—S. P. N. Singh 220

32. Language of Kharosthi Inscriptions from Chinese Turkestan
—T. R. Sharma 231

३३. पूंजी-निर्गमन की प्रवृत्तियाँ
—डॉ० कृष्णमोहन उपाध्याय २३९

34. Strategy of Modern Agriculture
—D. S. Makhan 254

35. An Approach towards Science Libraries in India
—S. D. Bhardwaj 261

36. Deficit Financing and Under-developed Countries
—R. A. Singh 268

37. भाषा-संगम
—डॉ० नन्दलाल सिंह २८४

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

सन्तजीवनदर्शनम्

आचार्य डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी

अपभ्रंश कालत एव शतृ-मतुप्प्रत्ययान्ताः संस्कृतशब्दा अन्तान्ता बभवुः—हसन्त-सन्त-भगवन्त-हनुमन्तादिवत्। त एवापभ्रंशशब्दाः हिन्दीभाषायामपि गृहीताः रिक्थभूताः। 'सन्त'शब्दोऽपि 'सत्' शब्दस्य अपभ्रंशरूप एव काञ्चिदर्थपरिवृतिं प्राप्य सामान्येन शील-विनयसम्पन्ने साधुपुरुषे, विशेषतश्च भगवदर्पितात्मनि भक्तजने सङ्केतितो जातः। साम्प्र-तिके च कालेऽयमेव 'सन्त'शब्दोऽर्थसङ्कोचमुपलभ्य निर्गुणभक्तिमार्गप्रवृत्तानां नामदेव-कबीर-रविदास-नानक-दादूप्रभृतीनां भगवद्भजनमेव चरमचारितार्थ्यं मन्वानानां भक्तानामर्थे रूढः सञ्जातः। एते हि भक्ताः स्वसंवेद्यं ज्ञानमेव परं प्रमाणम्, न पुनः श्रुति-स्मृति-पुराणप्रथिता-न्याप्तवाक्यानीति वदन्ति। नैते श्रद्दधति तीर्थस्नानव्रतानुष्ठानयज्ञयागादिकर्मजातम्। बहुमान-यन्ति हि सत्यतपोब्रह्मचर्यशमदमतितिक्षार्जवप्रभतीन् सनातनधर्मान्, अवमानयन्ति च भगवद्भजनान्तरायभूतानि भोगवृत्तिवर्धनानि मद्यमांससेवनानि, मिथ्याचारभूतानि सिद्ध्यादि-चमत्कारप्रदर्शनानि, असंयतविलासमयान्याचरितानि। एतेषां लोकभाषानिबद्धा वाचो निरलङ्कारा अपि सहृदयजनप्रीतिभाजोऽभवन्, सहजमानवधर्मप्रतिपादनसामर्थ्यात्, निसर्ग-सौन्दर्यप्रकाशनक्षमत्वात्, भगवत्प्रेमप्रख्यापनयोग्यत्वाच्च। नेमा वाचो क्रमबद्धतर्कयुक्तिमूलां पूर्वपक्षोत्तरपक्षनिर्णयादिपरां शास्त्रसरणिमनुसरन्तीं दर्शनशब्दप्रकाश्यां पदवीमधिरोहन्ति; भगवद्भजनैकलक्ष्याम्, रागवर्जितां सहजमानवधर्मप्रख्यापिनीं शीलविनयसदाचारप्रवणामकुतोभयां समग्रां जीवनदृष्टिं तु दर्शयन्त्येव। आसां निष्कलुषहृदयसमुच्छ्रितानां वाचां महिमा तु तत्कालीन-सामाजिकपरिस्थितिसन्दर्भ एव सम्यगवगन्तुं शक्यते। अत एव स एव सन्दर्भः संक्षेपतोऽत्र स्पष्टीक्रियते।

वैक्रमाब्दस्य चतुर्दशशतकादनन्तरमेव 'सन्त' इति नाम्ना प्रसिद्धानां निर्गुणमतानु-सारिणामेषां भक्तानां स्पष्टतरः प्रभावो दरीदृश्यते। तत्कालीनजनचेतसि प्रभावमुत्पादयद्भ्यो-निर्गुणब्रह्मवादिभ्यो नाथमतानुयायिभ्य एषां साधनगतं साध्यगतं च पार्थक्यमासीत्। ते हि भक्तिमार्गं न तथा श्रद्दधति स्म यथा एते सन्तपदवाच्या महात्मानः। अत एव सत्यपि निर्गुणमेवोपास्यत्वेन समादृते, व्यावर्तते खलु भक्तिभावना सन्तानिमान् ज्ञानबद्धदृष्टिभ्यो योगिभ्यः।

इतः पूर्वमस्मिन् देशे इस्लामाख्यस्य 'मजहब'रूपस्य धर्ममतस्य प्रवेशादननुभूतपूर्वः कश्चित् सांस्कृतिको द्वन्द्वः प्रादुरासीत्। ततोऽपि पूर्वं तु बह्व्यः शकहूणादयो जातयः प्राविशन्नस्मिन् देशे देशान्तरेभ्यः। कमप्यल्पकालीनं समाजसंक्षोभं जनयन्त्योऽपीमा जातयः कालक्रमेण वर्णव्यवस्थायामेव स्वगुणकर्मानुरूपं किमपि स्थानमध्यकुर्वन्; स्वकीयं वैशिष्ट्यं रक्षमाणा अपीमा जातयो विशालतराया महाजातेरेवाङ्गतां प्रापुः। इस्लाममतानुयायिनस्तु न तथाविधं विलयमङ्गीचक्रुः। तेषां हि सुसंघटितं स्वाधीनं सुदृढं धर्ममतं न केवलं वर्णव्यवस्था-मवामानयत्, अपि तु आक्रामकमपि सञ्जातम्। अत्र हि भारते कस्याश्चिज्जातेः शनैः शनैः संस्कारं स्वेच्छया स्ववैशिष्ट्यरक्षणपूर्वकं वेदविहितसनातनधर्माङ्गीकरणं ज्ञातमासीद्

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

भारतीयानाम्, न पुनर्व्यक्तिविशेषस्य स्वजातिवैशिष्ट्यत्यागपूर्वकमन्यधर्माङ्गीकरणम्। इस्लामधर्मानुयायिनां तावदन्यमतावलम्बिव्यक्तिनिगरणोत्साहोऽदृष्टश्रुतपूर्वश्चासीदत्रत्यानाम्, एते हि इस्लाममतानुयायिनः चिरकालसम्मानितानां देवमन्दिराणां देवप्रतिमानां च विध्वंसनं विकृतकरणं च महत्पुण्यप्रदमिति सोत्साहं सोल्लासं च मन्यन्ते स्म। नानाजातिविभक्ते समाजे, नूतनचिन्तापराङ्मुखे विज्ञजने, शिथिलितराजशक्तौ राजन्यजने, टीकामात्रैकप्रयासपरायणे विद्वज्जने, निर्वापिततेजसि भारतीये समाजे काऽपि सङ्कोचनशीला कुण्ठितावगुण्ठिता च प्रवृत्तिः प्रादुर्बभूव। हृतदर्पे मानहीने चास्मिन् समाजे सन्ता इमे नवतरामाशां सञ्चारयामासुः। सारग्राहिण इमे भक्ता भगवद्भजनान्तरायभूतानि सर्वाण्येव मिथ्याचाराणि वर्जयन्तः सहजमानवधर्ममहिमानमुज्जुघुषुः प्रस्तूय च इस्लामसमानान्तरामपि सहजतरां समाजव्यवस्थाम्, गृहीत्वा च भारतीयपरम्पराप्रथितं सारभूतमध्यात्मसत्यम्, समुपदिश्य च सत्याचरणं वर्णव्यवस्थाया निम्नस्तरे विद्यमानानां लोकानां चेतसि सुप्रतिष्ठां हीनताग्रन्थिं सर्वथा चिच्छिदुः। एते खलु महाभागा लोकचेतस्यभिनवां कामपि जीवनदृष्टिं सविवेकं प्रतिष्ठापयितुमयतन्। महानयमासीद् आशाविश्वासजनकः प्रयत्नः। सद्भावकृतं प्रयत्नमेव महिमानमाख्यपयति प्रयतताम्, न पुनः साफल्यम्। एतेषां सहजधर्मप्रतिष्ठापनमार्गे साफल्यान्तरायभूतानि बहुविधानि कारणान्यासन्। अत्र तु तेषां परिगणनं नाभीष्टम्। कुण्ठिते खलु स्वाधीनचिन्तने प्रवर्तयामासुरेते कामपि नवीनां दृष्टिम्। सेयं दृष्टिरेव श्लाघ्या, न तु यथाविधि सोहापोहमालोचितं दर्शनमिति पूर्वमेव मयोक्तम्।

एषां मते तु निर्गुणो राम एवाराध्यः, न तु दाशरथी रामः। वदतोव्याघातदोषदुष्ट इव श्रूयतेऽयमुपदेशः। कथं नाम निर्गुणः समाराध्यो वा समुपास्यो वा परमप्रेमविषयो वा भवितुमर्हति ? एतेषां लोकभाषानिबद्धासु वाणीषु निर्गुणोऽपि रामः परमानुग्रहकारी, जगदुद्भवरक्षणसंहारहेतुः, दयादाक्षिण्ययुक्तः, परमप्रेमपरायणो भक्तवत्सलश्च कथितोऽस्ति। एतेन त्विदमवगम्यते यदिमे महात्मानो निर्गुणशब्देन गुणमयदेह-प्रतिमा-प्रतीकाद्यप्रकाश्यमेवार्थं लक्षयन्ति, न तु निर्विशेषम्, नापि निष्क्रियं ब्रह्म। एषां वाणीषु परमपरं च परतत्त्वमेकेनैव निर्गुणशब्देनाभिहितमस्ति। इस्लामधर्मस्य जगत्स्रष्टा अल्लाहाख्यो हि एक एव ईश्वरोऽप्यनेन निर्गुणशब्देनैव समादृतो भवेदिति प्रतिभाति। अयं निर्गुणो रामः सर्वगतः सर्वातीतः सर्वरूपो निखिलानन्दसन्दोहः सर्वरमणीयः। अनुगृह्णात्ययं भक्तजनान्, वितरति च परिपूर्णानन्दं प्रपञ्चेभ्यः, प्रीणात्यसौ जपस्मरणाभ्यां गुणानुकीर्तनेन च। नायमवतरति त्रिगुणात्मके देहे, न च केवलं देवमन्दिरमस्जिदाद्युपासनास्थल एव वर्तते, अपि तु सर्वान्तर्यामी सर्वव्यापकश्चास्ति। नायमुपलभ्यः पूजानमाजप्रभृतिभिर्बाह्यप्रदर्शनपरैः कृच्छ्राचारैर्वा। अहैतुकी नान्यपरा च भक्तिः सर्वात्मना शरणागतिरेवास्योपलब्ध्युपायः। गुरूपदिष्टविधानेनाचरितं निरन्तरं नामस्मरणम्, गुणकीर्तनम, सततं ध्यानं चारुरुक्षोः साधनानि। आरूढस्य तु भक्तस्य तत्सर्वमपि निष्प्रयोजनम्। यावत् कर्मजातं तु तस्याराधनमेवेत्यात्मिका सहजसमाधिस्तु चरमोपलब्धिः, भगवत्प्रेमैव महान् पुरुषार्थः। ततश्चानन्या भक्तिरेव अपुनर्भवस्याव्यवहितोपायभूता, सद्गुरूपदिष्टानि कर्माण्यपि भक्तेरेवाङ्गभूतानि साधनानि।

अयं हि निर्गुणो रामः स्वमायाशक्त्या सर्वं रचयति। मायैव भ्रामयति देवासुरमनुष्यान्। यत्किञ्चित् क्षणिकं गमनागमनधर्मि परतत्त्वोपलब्ध्यन्तरायभूतं तत् सर्वं मायाकृतम्,

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

मायैव वा। प्रपन्ना भक्ता एव मायामेतां तरन्ति। सिद्धा अपि योगिनो भ्रमन्ति सिद्धि-सन्धानैकदृष्टयः। इस्लामधर्मे यत्स्थानमधिकुरुते 'शैतानः' तदेवैषां मते मायाऽप्यधिकुरुते। अन्तरं त्विदं यत् 'शैतानः' तावद् अल्लाहाभिधेयस्येश्वरस्य शत्रुः, माया तु रामस्य मोहजनयित्री शक्तिरेव। रामः खलु मायापतिस्स्वानुग्रहशक्त्या भक्तान् रक्षति मायाप्रपञ्चात्।

कबीरादिभक्तानाँ वाणीनामाधुनिकपद्धत्या विश्लेषणविवेचनपरायणा विद्वांसस्तत्र कदाचिद् विवर्तवादप्रत्याख्यानम्, कदाचित परिणामवादखण्डनम्, कदाचिदद्वैतप्रवणां विचारसरणिं कदाचिच्च विशिष्टाद्वैतमतानुसरणमन्वेषयन्ति। एतेन मादृशानामल्पबुद्धीनां परं व्यामोहमुत्पादयन्ति। किमेतत्सर्वं सत्यम्? वस्तुतस्तु सहजभक्ता इमेऽनुभवगृहीतं सत्यं वक्तुकामस्तां ताँ विचारणां खलु भगवत्तत्त्वस्यावाङ्मनोगोचरत्वं ज्ञातवस्तुमात्रविलक्षणत्वमनिर्वचनीयत्वं च बोधयितुमेव तां तां विचारणामवतारयामासुः। वचसामगोचरं हि किमप्यनिर्वचनीयं कथं शब्दैर्व्याक्रियमाणं भवेत्? इङ्गितमात्रेणैवास्य संकेतः शक्यः। शब्दास्तु नियतार्थसंकेतिता न प्रभवन्ति व्याख्यातुं सीमातीतं नियतिरहितं परं तत्त्वम्। नेमे भक्ताः शब्दरचनायामर्थकल्पनायां वा पटवः। उक्तं हि महता क्लेशेन केनापि भगवद्भक्तेन—"ये यत्राधिकल्पनाकुशलिनस्ते तत्र विद्वत्तमाः, स्वीयं कल्पनमेव शास्त्रमिति ते जानन्त्यहो पण्डिताः" सदैव हि अनुभूतिराः परतत्त्वनिर्दर्शिन्यो वाचो व्याख्यापरवशा बह्वर्थप्रतिपादिन्यो जायन्ते। अनुभवैकदृष्टयो हि महात्मानो न शक्नुवन्ति अशब्दप्रकाश्यं तत्त्वं प्रकाशयितुं वैखरीवाग्भिः। महताश्चर्येण कथयन्ति च कबीरोक्तिमिमाम्—"ऐसा लो नहि तैसा लो! मैं केहि विधि कहौं अनूठा लौ!" वैक्रमाब्दस्योनविंशशतकानन्तरमेषां शिष्यप्रशिष्येषु शास्त्रज्ञा विद्वांसोऽपि बभूवुः। ते तु कबीरकृतं बीजकं श्रुतिस्वरूपमुपकल्प्य टीकाव्याख्यादिभिर्निर्गुणमतं हि क्रमबद्धदर्शनपदं प्रापयितुमयतन्त। रीवांनरेशो महाराजविश्वनाथसिंहः कबीरबीजके श्रुतिपुराणागमप्रतिपादितं द्विभुजं राममेव परमाराध्यरूपं व्याचख्ये। विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त एवास्य सम्मत इति प्रतिपादयामास। नानाशास्त्रवाक्यसमर्थिता महता परिश्रमेण लिखितापीयं टीका न सम्प्रदाये समादृताभूत्। ततश्च पूर्णदासेन महात्मना तिज्यनाम्नी टीका कृता। तत्र अद्वैतमतखण्डनं कृतं महता सम्मारम्भेण। अद्वैतवादिभिः प्रतिपादितं ब्रह्म खल्वस्य मते 'धोखा' ब्रह्मैव। 'धोखा' इति भ्रान्तिपर्यायः। अद्वैतमतप्रतिपादितं ब्रह्म तु भ्रान्तिजन्यमेवेत्यस्य सिद्धान्तः। अनेन मतेन वैष्णवाचार्याणां जीवगोस्वामिपादानाम् "यस्य ब्रह्मेति संज्ञां क्वचिदपि निगमे याति चिन्मात्रसत्ता" इत्यादिका उक्तिरेव स्मृतिपथमायाति। अनेन जीवस्याणुत्वनित्यत्वादिधर्मा विशिष्टाद्वैतमतानुसारमेव प्रतिपादिताः। तत्कालप्रचलिता हि लोकभाषा न समर्थाऽऽसीद् दर्शनविचारगाम्भीर्यमुद्वोढुमित्यत एव नेयं टीका पण्डितजनध्यानमाक्रष्टुं प्राभवत्, तथापि नैतत् संशयास्पदं यदनेन किमपि नूतनं विचारजातं प्रदत्तं लोकभाषायाम्। अन्ये च बहवो विद्वांसो मीमांसकसरणिमनुसरन्तः कबीरवाक्यानि 'बीजक'न्यस्तानि गुरुमुखब्रह्ममुखमायामुखजीवमुखभेदेन व्याकुर्वन्तो गुरुमुखवाक्यान्येव प्रमाणभूतानि नेतराणीति व्याचख्युः। अन्ये च बहुविधानि व्याख्याभूतानि पुस्तकजातानि निबबन्धुः। एवं हि युक्तितर्कपरं वाङ्मयं विनिन्युसुः।

एवमेव नानकवाणीष्वपि टीकाकृद्भिर्वेदान्तप्रतिपादितानि मतानि व्याख्यातानि। दादूदयालवाक्यान्यपि शास्त्रविदां विश्लेषणविलासमावहन्; परन्तु अनुभवसिद्धाः सरला इमा वाचः सहजसत्यरूपेणैव स्वीकार्याः सन्ति। व्याख्या त्वेषां यथापूर्वं बुद्धिबलापेक्षैवेति प्रतिभाति।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

वस्तुतस्त्वेते भक्ता सृष्ट्युद्भवादिव्यापारमागमानुसारेणैव कथयन्ति। आगमिनस्तु "परमानन्द-विभवात् सकलात् परमात्मनः। आसीन्नादस्ततो बिन्दुस्तस्मात् सृष्टिसमुद्भवः" इति वदन्ति। कबीरमन्सूरप्रभृतिग्रन्थेषु व्याख्याताः सिद्धान्तास्तु संग्रहश्लोकैरेभिरुपसंहर्तुं शक्यन्ते—

परमानन्दविभवं यत्तत्वं परतः परम्।
सकलत्वं गम्यमानं सहजं भावमास्थितम् ॥१॥
अङ्कुरत्वं व्रजत्यस्मात् परेच्छा संप्रवर्तते।
इदन्ताऽहन्तयोर्योगं परः सोऽहमुदीर्यते ॥२॥
अचिन्त्यरूपतां यातीत्यक्षरं च ततो भवेत्।
तस्मात् सृष्ट्यै यतन् देवो निरञ्जन इहोच्यते ॥३॥

एतत् सर्वं ह्यागममतविस्तार एव। यद्यपि "द्वैताद्वैतविलक्षणं परतत्त्वम्" इति वदन्त्येते, तथापि व्यवहारे विशिष्टाद्वैतमतस्य निकटतरमेवैषां मतमित्यनुमीयते। सूफीसाधकेभ्यः परमप्रेमसिद्धान्तो गृहीत एभिरिति मन्ये। किन्त्वेषां महिमा न स्फुरति दार्शनिकीषु कल्पनासु। एते हि निराशाग्रस्ते विचिकित्साविजडिते च समाजे अभिनवं कमपि आशा-विश्वासदीपं प्रज्वालयामासुर्भक्तिभावनासञ्चारेण शुद्धशीलसदाचारोन्मुखीकरणेन च लोकानाम्। एषां भक्तानां महिमा लोकचित्त एव भगवद्भक्तिपरायणीकरणे, क्षुद्राण्यस्थिराणि भोगवर्द्धनानि वस्तून्याचरणानि चापहाय परमप्रेमस्वरूपे भगवति विश्वासोत्पादने संघटितस्याक्रामकस्य च धर्ममतस्य गत्याः शिथिलीकरणे च द्रष्टुं शक्य इति ॥

———

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

अश्वत्थ

(स्व०) म० म० पं० गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी

कठोपनिषद् की तीसरी वल्ली का प्रथम मन्त्र है—

ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ।
तदेवशुक्रं तदब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥
तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन,
एतद्वै तत् ॥

इसका भाव है यह संसार क्या है ? एक प्रकार का "अश्वत्थ" है, अर्थात् पीपल का वृक्ष है। यहाँ पीपल के वृक्ष के साथ संसार की उपमा दी गयी है। अश्वत्थ का अर्थ यह भी निकलता है कि "श्वो न तिष्ठति" अर्थात् जो कल नहीं है। आज जगत् है कल रहेगा कि नहीं—यह नहीं कहा जा सकता। कोई भी प्राणी यह विश्वास नहीं कर सकता कि कल भी मैं रहूँगा। अतः संसार अश्वत्थ रूप है। देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं। प्रायः शब्दों की प्रकृति और प्रत्यय को छिपाकर रखते हैं। यहाँ भी "अश्वस्थ" शब्द को 'अश्वत्थ" के रूप में ढाल दिया गया है। वेदार्थ तत्त्व ज्ञान के लिए इस परोक्ष भाषा का संकेत ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। अस्तु, हम जिस अश्वत्थ वृक्ष (पीपल) को प्रत्यक्ष देखते हैं, इसकी जड़ नीचे रहती है और शाखाएँ ऊपर की ओर बढ़ती हैं। किन्तु इस संसार वृक्ष का मूल तो ऊपर है और शाखाएँ नीचे की ओर फैली हुई हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च परब्रह्म ही इस वृक्ष का मूल है। यहाँ सहसा यह सन्देह होगा कि परब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक है, फिर इसे ऊपर ही क्यों कहा गया ?

इसका समाधान है कि वह हमारी बुद्धि से ऊपर है। यह संसार तो हमारी दृष्टि से स्थूल रूप में आता है, किन्तु वह इस दृष्टि से परे है। अतः उसे यहाँ ऊर्ध्व कहा गया है।

यद्यपि यह अश्वत्थ है—कल रहेगा कि नहीं, इसमें सन्देह है ? परन्तु प्रवाह रूप में सदा नित्य है। सृष्टि और प्रलय बराबर यहाँ होते रहें किन्तु संसरण रूप से तो यह सदा ही रहता है।

भाष्यकार श्री शङ्कराचार्य ने इसका पूरा रूपक बनाया है कि वृक्ष में जो बातें होती हैं, वे सभी संसार रूपी वृक्ष में भी हैं। जैसे पहले वृक्ष का एक बीज होता है, उससे वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ करता है। इसी प्रकार इस संसार वृक्ष का बीज है—"अविद्या"। अविद्या से ही सम्पूर्ण जगत् ब्रह्म पर अध्यस्त होता है। इसी से हमें जगत् का भान होता है। ब्रह्म तो सदा अविकारी है, किन्तु अविकारी ब्रह्म में भी विकार रूप संसार को दिखा देना—यह अविद्या का ही काम है। इसमें जो पहले अंकुर पैदा होता है वह है "हिरण्य-गर्भ", जिसको "ब्रह्मा" कहते हैं।

श्रुति ने कहा है—"हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्" अपिच—"स वै शरीरी प्रथमः"। इन वचनों के अनुसार सबसे पहले शरीर धारण करने वाला हिरण्य-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

गर्भ ही है। पुराणों में उसे ब्रह्मा भी कहते हैं। बात यह है कि ज्ञान और क्रिया, इन दो शक्तियों की समष्टि अर्थात् जिसमें ये दोनों शक्तियाँ सम्मिलित रूप में उपस्थित हैं, वही "हिरण्यगर्भ" कहलाता है।

प्रथम शरीरी होने के नाते "हिरण्यगर्भ" में ज्ञान भी पूर्ण है और क्रिया भी पूर्ण है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति—ये दो ही संसार में चलती हैं। कर्मशक्ति तो क्रिया का विजृम्भण है। शक्ति केवल दो भागों में विभक्त है—ज्ञान और क्रिया। जानना और करना, ये दो ही बातें संसार में हैं। तो ये दोनों परिपूर्ण रूप से जिसमें वर्तमान हों, उसे "हिरण्यगर्भ" कहा जाता है।

हिरण्यगर्भ सुवर्ण का नाम है। क्रिया शक्ति से छिपा हुआ उसमें ज्ञान ही रहता है। अतः हिरण्यगर्भ है। वही इस संसार वृक्ष का अङ्कुर रूप है। उसी से सब प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। सांख्य शास्त्र में चौदह प्रकार के प्राणी का निरूपण हुआ है। ये ही इस वृक्ष के स्कन्ध हैं, जो कि शाखा की भाँति नीचे फैले हुए हैं। इस वृक्ष का सेचन तृष्णारूपी जल से होता है। संसार में सभी को किसी न किसी वस्तु की इच्छा रहती है। यही इच्छा जब बढ़ जाती है तो तृष्णा कही जाती है। तृष्णा का पार पाना कठिन है। जब तक शिवपद प्राप्त नहीं होता, तबतक तृष्णारूपी जल से इस संसार वृक्ष की पुष्टि होती रहती है। शिवपद प्राप्त होते ही यह संसार गायब हो जाता है, क्योंकि प्रकाश के सामने अन्धकार नहीं ठहरता। अस्तुः ! इस वृक्ष की जो कोपलें हैं वे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि विषय हैं तथा शास्त्र निर्माण, यज्ञ, दान, तप आदि कार्य इस वृक्ष के पुष्प हैं, अर्थात् अपने-अपने कार्य में लगना ही यहाँ पुष्प माना जाता है। अन्त में सबका फल है—आनन्द। किसी व्यापारी से पूछा जाय कि आप व्यापार क्यों करते हैं ? तो उत्तर मिलेगा कि इससे जो धन प्राप्त होगा, उससे हमें आनन्द मिलेगा। यों सबका लक्ष्य है—सुख। इसके अतिरिक्त दुःख नहीं, किन्तु सुख और दुःख ये दोनों ही इस संसार वृक्ष के फल हैं। कभी दुःख तो कभी सुख —ये बराबर लगे ही रहते हैं। इस प्रकार भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम् ये जो सात लोक हैं ये ही इस वृक्ष के घोंसले हैं। इन्हीं घोसलों में सब प्राणी निवास करते हैं। जैसा कि शास्त्र में कहा गया है—

"अङ्गुष्ठस्याष्टभागोऽपि न सोऽस्ति द्विज सत्तम् ।
न सन्ति प्राणिनो यत्र कम बन्ध निबन्धनम् ॥"

अर्थात् संसार में एक अङ्गुष्ठ का आठवाँ भाग भी ऐसा नहीं है, जहाँ प्राणी न हो। अतः इन सात लोकों के भीतर प्राणी विद्यमान हैं। वृक्ष पर जब पक्षी रहते हैं तो कोलाहल भी करते ही हैं। इसी प्रकार इस संसार वृक्ष पर कहीं गान हो रहा है तो कहीं रुदन सुनाई पड़ता है—ये ही इस वृक्ष के शब्द हैं।

गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने इस मन्त्र के आशय को इस प्रकार समझाया है कि—

"ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा,
गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः ।
अधश्च मूलान्यनु संततानि,
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥" (१५।१-२)

फिर अन्त में कहा कि—

"अश्वत्थमेनं सुविरुढ़मूल-
मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्वा ।"

अर्थात् जो मुमुक्षु पुरुष हैं, उनका कर्तव्य है कि वे इस संसार वृक्ष का छेदन करें। "वृश्च्यते=छिद्यते इति वृक्षः" । इस प्रक्रिया के अनुसार जिसका छेदन किया जाय, वही वृक्ष है । अतः इस संसार वृक्ष का छेदन मुमुक्षु के लिए आवश्यक माना जाता है, जो कि असङ्गरूपी शस्त्र से संभव है । एकान्त में मनन, निदिध्यासन करते रहने से ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर इस वृक्ष का छेदन हो जाता है । अर्थात् यह सारा प्रपञ्च स्वप्न की भाँति मिथ्या हो जाता है । इसीलिए यह संसार अनादि और साथ ही सान्त भी माना जाता है ।

इस संसार वृक्ष के मूल में तीन बातें हैं—शुक्र, ब्रह्म और अमृत । जिस प्रकार सामान्य वृक्ष की उत्पत्ति में वीज, आधार और सेंचन क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह इस वृक्ष की सत्ता में ये तीन आवश्यक हैं । शुक्र का वर्णन ईशोपनिषद् के "तस्मि-न्नयो मातरिश्वा दधाति" इस मन्त्र भाग में हो चुका है । शतपथ ब्राह्मण में आया है कि सबसे पहले ऋषि प्रकट होते हैं, फिर ऋषियों से पितर, और पितरों से देवता आदि की सृष्टि होती है । इसी बात को स्मृतिकार भगवान् मनु ने भी कहा है—

"ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देव मानवाः
देवेभ्यस्तु जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनु पूर्वशः ।" (मनु. ३।२०१)

इस प्रकार सबसे पहले ऋषि ही माने जाते हैं । ये ऋषि भृगु और अङ्गिरा के रूप से विभक्त हैं । तो जब अङ्गिरा (अग्नि) पर भृगु (सोम) की आहुति होती है तब जो वस्तु प्रथम प्रादुर्भूत होती है वही "शुक्र" है, जो कि संसार का बीज है । वह अग्नि, वायु और आदित्य नाम से तीन प्रकार का होता है । जिनसे इस संसार की सभी क्रियाएँ होती हैं, किन्तु इन तीनों को अलग-अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक ही मानना चाहिए । इसी बात को श्रुति कहती है—

"तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते"

अर्थात् उसी को हम "शुक्र' कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं तथा अमृत शब्द से भी समझते हैं, किन्तु मूलरूप में वह एक ही है । उसी के आधार पर सम्पूर्ण लोक अवस्थित हैं । उसके अति-रिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है ।

बस, वही यह ब्रह्म है ।

———

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

सर्वोपनिषदो गावः

महेश चन्द्र जोशी

श्रीमद् भगवद्‌गीता की प्रशंसा के लिए उद्धृत किये जाने वाले एक श्लोक में भारतीय अध्यात्मविद्या के मूलस्रोत उपनिषदों को गौ बताया गया है, भगवान् कृष्ण उसके दोग्धा हैं, अर्जुन वत्स (बछड़ा) तथा विद्वान् व्यक्ति को गीता रूपी अमृतमय दुग्ध का पान करने वाला बताया गया है।[१] समस्त उपलब्ध उपनिषदों के अवलोकनोपरान्त इस कथन की यथार्थता स्पष्ट हो जाती है। श्रीमदभगवद्‌गीता में प्रतिपादित सभी प्रमुख सिद्धान्तों का प्रतिपादन उपनिषदों में कहीं तो शब्दतः और कहीं भावतः हो चुका है।

जगत् ईश्वरमय है

ईशावास्योपनिषत् के प्रथम छन्द में ही यह उद्‌घोषणा है कि इस जगत् में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। जिसकी व्याख्या में भगवद्‌गीता के इस श्लोक को प्रस्तुत किया जा सकता है: इस सारे जगत् में अव्यक्तमूर्ति वाला मैं व्याप्त हूँ। सभी प्राणी मुझपर स्थित हैं, न कि मैं उन पर[२]। इसी भाव का प्रतिपादन ब्रह्माण्ड के अश्वत्थरूपक में हुआ है। कठोपनिषत् में विश्व को एक सनातन अश्वत्थ कहा है, जिसका मूल ऊपर की ओर (ब्रह्म में) तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं। सभी लोक उसी में निहित हैं, उससे पृथक् कुछ भी नहीं है। गीता के पन्द्रहवें अध्याय में भी यही बात कही गयी है[३]। यह सारा विश्व ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, उसी में प्रतिष्ठित है और उसी में लय होता है। इन्हीं भावों का प्रतिफलन गीता में भी हुआ है।[४]

---

[१] सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्॥

[२] ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। ईशा० १

तथा

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना।
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥ गीता ९।४

[३] ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः।
तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते।
तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन॥—कठ० २।३।१

तथा

ऊर्ध्वमूलमवाक्शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। इत्यादि। देखिए गीता १५।१-३

[४] मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्।
मयि सर्वं लयं याति तद् ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्॥ कैवल्योपनिषत् श्लोक १९

तथा

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा॥
मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनञ्जय।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥—गीता ७।६-७

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

ब्रह्म

उपनिषदों में ब्रह्म का जो स्वरूप प्रतिपादित हुआ है उसी की अवतारणा भगवद्-गीता में भी हुई है। 'ओम्' इस एकाक्षर से अभिहित ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा उपनिषदों में सुविस्तृत है, पर गीता में निर्देश भर है[१]। उस ब्रह्म को उभयत्र ही सभी वेदों के द्वारा वेद्य, वेदान्तकृत् एवं वेदवेत्ता बताया गया गया है[२]। गीता का कथन है कि उसे न सूर्य प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा और न अग्नि। उसी के लिए उपनिषदों का मन्तव्य है कि उसी के प्रकाश से यह सारा विश्व प्रकाशित होता है[३]। दोनों ही यह कहते हैं कि वह सर्वतः पाणि-पाद-चक्षु-शिर-मुख एवं श्रोत्र वाला है तथा सबको आवृत करने वाला है[४]। कठोपनिषद् के इस कथन का स्पष्टीकरण गीता में हुआ है कि उसका वक्ता आश्चर्यपूर्ण है तथा ज्ञाता भी आश्चर्यपूर्ण होता है याने ऐसे लोगों का मिलना भी एक आश्चर्य ही है[५]। इन्द्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि, बुद्धि से महत्, महत् से अव्यक्त और अव्यक्त से श्रेष्ठ सर्वव्यापी निराकार पुरुष है। कठोपनिषत् के इस कथन को स्वयं कठोपनिषत् के अतिरिक्त प्रायः उन्हीं शब्दों में गीता में भी दुहराया गया है[६]। सभी प्राणियों का अन्त-

---

१ तैत्तिरीयोप० शिक्षावल्ली अष्टम अनुवाक; छांदोग्य १।१।१-१०; १।४।१-५; १।५।१-५; प्रणवोप०, नादबिन्दूप०, ध्यानबिन्दूप०, ब्रह्मविद्योप०, अमृतनादोप०, अथर्वशिर उप० तथा गीता १।१३; ९।१७; १७।२३-२४।

२ वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥
—कैवल्योप० श्लोक १२ तथा गीता १५।१५

३ न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। —गीता १५।६ तथा—
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।
—कठ० १।२।५; मुण्डक २।२।१०; श्वेताश्वतर ६।१४

४ सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ श्वेताश्व० ३।१६ तथा गीता १३।१३

५ आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः।
—कठ० १।२।७ तथा—
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः।
आश्चर्यवच्चैनमन्यः श‍ृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ —गीता २।२९

६ इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्।
सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम्।
अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च ॥ —कठ० २।३।७।८ तथा—
× × ×
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः। —कठ० १।३।१०-११ तथा—
× × ×
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ —गीता ३।४२

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

रात्मा वह ईश्वर एक होते भी विभिन्न देहों में प्रविष्ट होकर उन्हीं के स्वरूप वाला हो गया है[1]। वह परमात्मा जब शरीर में प्रवेश करता है तो जीव या भोक्ता कहलाता है[2]।

आत्मा

उपनिषदों में आत्मा को नित्य, सर्वव्यापी, कूटस्थ, सर्वदोष-रहित, अणु से भी अणुतर तथा महान् से भी महत्तर, संचरण करते हुए भी स्थिर, दूर होते हुए भी निकट, मन से भी वेगवान् इत्यादि विशेषणों से अभिहित किया गया है[3]। गीता में भी इसकी छाप देखने को मिलती है, परन्तु छिट-पुट[4]। वह सभी इन्द्रियों के गुणों का प्रकाशक तथा सभी इन्द्रियों से रहित भी है[5]। जैसे मदिरा से भरे कलश में प्रतिबिम्बित आकाश मदिरा की गन्ध से लिप्त नहीं होता, उसी तरह आत्मा अपनी (शरीर रूप) उपाधि से लिप्त नहीं होता। उपनिषद् के इन भावों का साम्य गीता में भी देखने लायक है[6]। आत्मा न तो

---

१ एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ॥ —कठ० २।२।९-१०
एको देवो बहुधा निविष्ट अजायमानो बहुधा विजायते। —मुद्गलोप० ३।१
× × ×
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो। —गीता १५।१५
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। —गीता १८।६१
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। —गीता १३।१६

२ आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। —कठ० १।३।४; पैङ्गलोप० ४।५
× × ×
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। —गीता १५।७

३ नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः।—जाबालदर्शनोप० १०।२
× × ×
अणोरणीयान् महतो महीयान्··· ।—श्वेताश्व० ३।२०; नारद परिव्राजकोप० ९।१५, कठ १।२।२०
× × ×
तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके। इत्यादि। ईशा० ५
× × ×
अनेजदेकं मनसो जवीयो। ईशा० ४
× × ×
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता। इत्यादि। श्वेताश्व० ३।१९; नारदपरिव्राजकोप० ९।१६

४ गीता २।१२, १७-१८, २४; १३।१४-१७; १५।१६

५ सर्वेन्द्रिय गुणाभासः सर्वेन्द्रियविवर्जितः।—ब्रह्मविद्योप० श्लोक १०७
× × ×
सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्।—गीता १३।१४

६ न नभो घटयोगेन सुरागन्धेन लिप्यते।
तथात्मोपाधियोगेन तद्धर्मैनैर्व लिप्यते ॥ अध्यात्मोप० श्लोक ५२
× × ×
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते।
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥गीता १३।३२

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

जन्म लेता है, न मरता है, वह किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है···। वह अजन्मा नित्य, शाश्वत तथा पुराण पुरुष है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता। मारने वाला व्यक्ति यदि मारने की क्रिया को मारना तथा मृत व्यक्ति वस्तुतः स्वयं को मरा हुआ मानता है तो वे दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। उपनिषदों के इस कथन से गीता भी शब्दतः एवं भावतः उभयथा समानता रखती है[१]।

रथी का रूपक

उपनिषदों में आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इन्द्रियों को घोड़े और विषयों को उनके मार्ग कहा गया है[२]। जो व्यक्ति विज्ञान (सद्बुद्धि) रूप सारथी से युक्त है और मन रूपी लगाम जिसके हाथ में है वही इस संसाररूप मार्ग की यात्रा सफलतापूर्वक करके मोक्ष-पद को पा सकता है।[३] यह रूपक भले ही गीता में न हो, किन्तु गीता में बुद्धि, मन एवं इन्द्रियों के संयमित रखने की जो बात कही गयी है उसे समझने के लिए बुद्धि, मन एवं इन्द्रियों आदि का यह रूपक सामने रखना आवश्यक लगता है।

बुद्धि—शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ आत्मा रूपी रथी को बुद्धि रूप सारथी जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है, क्योंकि इन्द्रियरूपी अश्वों की मन रूपी बागडोर (लगाम) थामने वाला सारथी ही वह है। आत्मा बुद्धि से संयुक्त होकर उसी के माध्यम से ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान प्राप्त करती है तथा कर्मेन्द्रियों से कर्म करवाती है। बुद्धि के अभाव में यह

---

[१] न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥
हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।—कठ० १।२।१८-१९

× × ×

न जायते न म्रियते क्वचित्किञ्चित् कदाचन।
परमार्थेन विप्रेन्द्र मिथ्या सर्वं तु दृश्यते।—महोपनिषत् ५।१६५, तथा ४।११८

× × ×

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥—गीता २/१९-२०

[२] आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥
इन्द्रियाणि हयान्याहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्।—कठ० १।३।३-४ : पैङ्गलोप० ४।३-४

[३] विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः।
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद् विष्णोः परमं पदम् ।।—कठ० १।३।९

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

सब असंभव है।[१] बुद्धि द्वारा ही बोधव्य विषय—ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है।[२] अत: बुद्धि को 'दृढ़तरा' करे।[३] जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि होता है वही ब्रह्मविद् बन पाता है।[४] जिस विद्वान् व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा उसके कर्मरत रहने पर भी नहीं उत्पन्न होती उसकी प्रज्ञा उसी तरह लिप्त नहीं होती, जिस तरह जल से पद्मपत्र लिप्त नहीं होता है।[५] उपनिषदों की ये ही बातें भगवद्गीता में प्रतिपादित 'स्थितप्रज्ञता' की मूल-स्रोत हैं।[६]

मन

उपनिषदों में मन के स्वरूप पर बहुत चर्चा हुई है। विषयवस्तु का प्रतिभान ही मन कहा गया है। संकल्प करने की क्रिया ही मन है, क्योंकि संकल्प मन में रहता है। संकल्प एवं मन को कोई परस्पर भिन्न नहीं कर सकता[७]। इच्छाएँ मन में उत्पन्न होती हैं। भगवद्गीता में मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं के लिए 'संकल्पप्रभवान् कामान्' शब्द प्रयुक्त हुए हैं[८]। मन का धर्म चंचलता है: मन को चंचलता रहित कहीं नहीं देखा जाता। चंचलत्व ठीक उसी तरह मन का धर्म है जैसे उष्णत्व अग्नि का धर्म होता है[९]। गीता में भी मन को चञ्चल होने के कारण दुर्निग्रह कहा गया है[१०]। मन दो प्रकार का होता है शुद्ध एवं अशुद्ध। काम-संकल्प युक्त मन अशुद्ध एवं काम-रहित मन शुद्ध होता है[११]। गीता का कथन है कि मनोगत कामों के परित्याग से ही व्यक्ति स्थितप्रज्ञ

---

१ इस विषय में विशद विवेचन देखिए : कौषीतकिब्राह्मणोपनिषत् अध्याय ३ अनुच्छेद ६-७

२ देखिए सुबालोपनिषत् ९।१२

३ बुद्धिं दृढतरां कृत्वा··· ।—योगकुण्डल्युप० २।२

४ स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थित: ।—ध्यानबिन्दूप० श्लोक ६

५ यस्य नेच्छा तथानिच्छा ज्ञस्य कर्मणि तिष्ठत: ।
न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पद्मपत्रमिवाम्बुभि: ॥—महोप० ५।१७३
शब्द साम्य देखिए—
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥—गीता ५।१०

६ देखिए : गीता २।४१,५५-५८।

७ यदर्थप्रतिभानं तन्मन इत्यभिधीयते ॥
संकल्पनं मनो विद्धि संकल्पस्तत्र विद्यते ।
यत्र संकल्पनं तत्र मनोऽस्तीत्यवगम्यताम् ॥
संकल्पमनसी भिन्ने न कदाचन केनचित् । महोप० ४।५१-५३

८ गीता ६।२४

९ न हि चञ्चलताहीनं मन: क्वचन दृश्यते ।
चञ्चलत्वं मनो धर्मो वह्नेर्धर्मो यथोष्णता ॥ महोप० ४।९८

१० चञ्चलं हि मन: कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् । —गीता ६।३४

११ मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च ।
अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं कामविवर्जितम् ॥
—ब्रह्मबिन्दूप० १; तथा मैत्रायण्युप० ४।६

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

बन पाता है[१]। मन ही मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण है। विषयासक्त मन बन्धन जनक एवं विषय-मुक्त मन मुक्ति साधक होता है[२]। अतः विद्वान् व्यक्ति को चाहिए कि दुष्ट अश्वों से युक्त वाहन की भाँति इस मन को सावधानी से संभाले। क्योंकि इन्द्रियाँ (अश्व) इस मन को बलात् बहका ले जाती हैं[३]। मन का दृढ़-निग्रह करने में मन ही समर्थ हो सकता है, क्योंकि राजा का निग्रह राजा के अलावा कोई नहीं कर सकता[४]। अतः मन से ही मन को काटिए[५]। अपना मन ही ऐसी नाव है जो हमें मँझधार से उबार सकती है[६]।

इन्द्रिय-निग्रह

जो व्यक्ति अविज्ञानवान् एवं असंयत मन वाला होता है उसकी इन्द्रियाँ अकुशल सारथी के दुष्ट अश्वों की भांति वश में नहीं हो पाती। जो व्यक्ति विज्ञानयुक्त (विवेकशील) एवं संयत मन वाला है उसकी इन्द्रियाँ कुशल सारथी के सीधे (कुशल) अश्वों की भांति वश में रहती हैं[७]। इन्द्रिय-प्रसंग से ही व्यक्ति नाना दोषों को प्राप्त होता है। वह इन्द्रिय संयम करके ही सिद्धि लाभ करता है[८]। जो व्यक्ति विषयों को सुनकर, स्पर्श कर एवं सूँघ कर न प्रसन्न होता है और न अप्रसन्न, उसे जितेन्द्रिय जानना चाहिए[९]। इन सभी उपनिषद् वाक्यों का सारांश ही गीता के स्थितप्रज्ञ का यह लक्षण स्पष्ट करता है कि जिस

---

१ गीता २।५५

२ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।
बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्॥
—शाट्यायन० १; तथा ब्रह्मबिन्दूप० २

३ दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्तः। —श्वेताश्व० २।९
तथा
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरंति प्रसभं मनः। —गीता २।६०

४ देखिए : महोप० ४।१०४

५ देखिए : महोप० ४।१०६ तथा ६।२३

६ तृष्णाग्राहगृहीतानां संसारार्णवपातिनाम्।
आवर्तैरुह्यमानानां दूरं स्वमन एव नौः॥ महोप० ४।१०५

७ यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा।
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः॥
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा।
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः॥ —कठ० १।३।५-६

८ इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छत्यसंशयम्।
संनियम्य तु तानेव ततः सिद्धिं निगच्छति॥ —नारदपरिव्राजकोप० ३।३६

९ श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च भुक्त्वा च दृष्ट्वा घ्रात्वा च यो नरः।
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः॥
—नारदपरिव्राजकोप० ३।३८

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

पुरुष की इन्द्रियाँ सभी इन्द्रिय-विषयों से निगृहीत रहती है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है[1]। उपनिषद् वाक्य एवं गीता दोनों ही इस विषय में सहमत हैं कि व्यक्ति को अपनी इन्द्रियों को विषयों से उसी तरह मोड़ (समेट) लेना चाहिए जैसे कछुआ अपने अङ्गों को समेट लेता है[2]।

अष्टधा प्रकृति, अन्न, देवयान-पितृयान तथा यज्ञ की भावना

अष्टधाप्रकृति—मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथिवी का वर्णन उभयत्र है[3]। क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, इन्द्रिय-इन्द्रियविषय आदि की चर्चा तो सामान्य बातें हैं। उपनिषदों में यह कल्पना है कि अन्न से प्रजा-प्राणी-उत्पन्न होते हैं[4], अन्न की उत्पत्ति जल से होती है तथा हवन (यज्ञ) वर्षा कारक होता है[5] भगवद्गीता भी इसी सिद्धान्त को मानती है[6]। भगवद्गीता की यह उक्ति कि यज्ञशिष्ट अन्न के भोक्ता सभी पापों से मुक्त होते हैं, प्रकारान्तर से छांदोग्य उपनिषद् की इस उक्ति का समर्थन करती है कि पकाये हुए अन्न का पहले होम किया जाय[7]।

देवयान एवं पितृयान की कल्पना छांदोग्यादि उपनिषदों में है।[8] भगवद्गीता में भी उस कल्पना की अवतारणा हुई है।[9] वर्णधर्म और आश्रमधर्म की भी उपनिषदों की धारणा गीता में देखने को मिलती है।[10] स्वधर्म से ही प्राणी उन्नति को प्राप्त करता है अन्यथा आचरण से वह पतित होता है।[11] इस उपनिषद्वाक्य का समर्थन गीता भी करती

---

[1] तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ —गीता २।६८

[2] इन्द्रियाणि समाहृत्य कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। —नारदपरिव्राजकोप० ३।७४
× × ×
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ —गीता २।५८

[3] मनो बुद्धिरहंकारः खानिलाग्निजलानि भूः।
एताः प्रकृतयस्त्वष्टौ विकाराः षोडशापरे ॥१७॥
देखिए—शरीरकोऽप० तथा गीता ७।४

[4] अन्नाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। —तैत्तिरीयोप० भृगुवल्ली द्वितीय अनु०
× × ×
अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते। —तैत्तिरीय ब्रह्मानन्दवल्ली द्वितीय अनुवाक

[5] देखिए: छान्दोग्य ५।१०।६ एवं ६।२।४ तथा ५।५।२

[6] गीता ३।१४

[7] छांदोग्य ५।१९।१ तथा गीता—३।१३ तथा ४।३१

[8] छांदोग्य ५।१०।१-४

[9] गीता ८।२४-२५

[10] देखिए: वज्रसूचिकोपनिषत् तथा आश्रमोपनिषत्।

[11] स्वधर्म एव सर्वं धत्ते……अन्यथाऽधः पतत्येष स्वधर्मोऽभिहितो। मैत्रायण्युप चतुर्थ प्रपाठक॥

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

है ।[१] पञ्चयज्ञं, जपयज्ञ, तपयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ तथा ज्ञानयज्ञ का विवरण उपनिषदों में मिलता है ।[२] उसी तरह गीता में भी द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ एवं ज्ञानयज्ञ का उल्लेख है ।[३] उपनिषदों में द्रव्ययज्ञ की अस्थिरता बतायी गयी है और उनसे प्राप्त फलों की अनित्यता तथा यज्ञ फल समाप्त होने पर यजमान का स्वर्ग से च्युत होने का उल्लेख किया गया है ।[४] गीता भी इसका समर्थन करती है और द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ की श्रेष्ठता प्रतिपादित करती है ।[५]

योगविद्या

उपनिषदों में 'वृत्तिरोध' एवं 'स्थिरइन्द्रियधारणा' को योग कहा गया है ।[६] उपनिषदों में योग-विद्या का विशद विवेचन हुआ है ।[७] श्रीमद्भगवद्गीता में भी अध्याय ६ में इस विद्या का सुन्दर ढंग से प्रतिपादन हुआ है । उपनिषदों में चतुर्विधयोग—मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग और राजयोग का वर्णन है ।[८] साथ ही श्रीमद्भगवद्गीता में मौलिक रूप से प्रतिपादित कर्मयोग एवं ज्ञानयोग का भी मूल वर्णन उपनिषदों में प्राप्त होता है ।[९] कर्मयोग गृहस्थ के लिए है एवं ज्ञानयोग संन्यासी के लिए । उद्योगरहित गृहस्थ एवं कर्मपरायण संन्यासी—ये दोनों ही अपने आश्रम के विपरीत कर्म करने से शोभा नहीं प्राप्त करते ।[१०]

कर्मयोग

उपनिषदों में कर्म को प्रवृत्तिलक्षण कहा गया है [११] गीता में भी अठारहवें अध्याय

---

१ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।।—गीता ३-३५

२ देखिए : शाट्यायनोपनिषत् श्लोक १३-१७

३ द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे ।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ।—गीता ४।२८

४ मुण्डकोपनिषत् १।२।७ तथा १०

५ श्रेयान्द्रव्यमयाद् यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप ।। गीता ४।३३

६ योगस्तु वृत्तिरोधो ।—शाण्डिल्योप० ६।२४

× × ×

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।।कठ० २।३।११

७ देखिए : श्वेताश्व०; अमृतनादोप०, योगिराजोप०, त्रिशिखब्राह्मणोप० अद्वयतारकोप० क्षुरिकोप० ब्रह्मविद्योप०, योगतत्त्वोप०, योगचूडामण्युप० योगकुण्डल्युप० महोप० जाबालदर्शनोप० इत्यादि ।

८ योगो हि बहुधा ब्रह्मन् भिद्यते व्यवहारतः ।
मन्त्रयोगो लयश्चैव हठोऽसौ राजयोगकः ।।—योगतत्त्वोप० श्लोक—१९

९ ज्ञानयोगः कर्मयोग इति योगो द्विधा मतः ।।—त्रिशिख ब्राह्मणोप० श्लोक २३

१० द्वाविमौ न विरज्येते विपरीतेन कर्मणा ।
निरारंभो गृहस्थश्च कार्यवांश्चैव भिक्षुकः ।।—नारदपरिव्राजकोप० ६।३४

११ प्रवृत्तिलक्षणं कर्म ।—नारद परिव्राजकोप० ३।१६

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

में इस ओर संकेत किया गया है।[१] गीता के चतुर्थ अध्याय में कर्म और अकर्म के स्वरूप का प्रश्न उठा कर अपने ढंग से उसका उत्तर भी वहाँ दिया गया है।[२] कर्म एवं अकर्म का स्पष्टीकरण उपनिषदों में इस तरह मिलता है : कर्म इन्द्रियों द्वारा किये जाते हैं इस प्रकार के आध्यात्मिक विचार के साथ किया गया कर्म ही कर्म है तथा कर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना के साथ किये गये बन्धन एवं जन्मादि के हेतुभूत नित्य नैमित्तिक व्रत, तप, दान आदि कर्मों में फल की इच्छा करना ही अकर्म है।[३]

व्यक्ति को जो कर्म उपलब्ध हुआ हो, जो उसे सौंपा गया हो या जो उसके लिए शास्त्रविहित हो, उसे नित्य करते रहना चाहिए[४] एवं कर्म करते हुए सौ वर्ष जीने की अभिलाषा करनी चाहिए[५]। उपनिषदों के इन वचनों के समर्थन में गीता के ये भाव हैं : तुम अवश्य कर्म करो। अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। बिना कर्म किये तुम्हारी शरीर-यात्रा भी नहीं चल सकती[६]। साथ ही यह भी कि कोई व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता[७]। दोनों का यह संदेश है कि कर्म जब भी करो योगस्थ होकर अर्थात् कर्मयोगी बन कर करो[८]। उपनिषदों में कर्मयोग की यह परिभाषा दी गयी है— कर्म करना चाहिए ऐसा विचार कर शास्त्रविहित कर्मों के सम्पादन में मन को लगाना ही कर्मयोग है[९]। गीता में ऐसी कोई परिभाषा तो नहीं है तब भी हम 'योगः कर्मसु कौशलम्' को कर्म की परिभाषा मान सकते हैं, जिसका तात्पर्य गीता में प्रतिपादित कर्मयोग के समन्वितरूप से है। गीता की कर्मयोग विषयक धारणा उसके एक ही श्लोक में एक दम स्पष्ट हो जाती है, जो यह है कि तुम्हारा केवल कर्म पर अधिकार है, कर्मफल की कामना मत करो और अकर्म में (जिसका तात्पर्य ऊपर स्पष्ट किया गया है) आसक्त मत होओ[१०]।

---

१ देखिए : गीता १८।५-६

२ देखिए : गीता ४।१६-१८

३ कर्मेति च क्रियमाणेन्द्रियैः कर्माण्यहं करोमीत्यध्यात्मनिष्ठतया कृतं कर्मैव कर्म। अकर्मेति च कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यहंकारतया बन्धरूपं जन्मादिकारणं नित्यनैमित्तिक-यामव्रततपोदानादिषु फलाभिसंधानं यत्तदकर्म।—निरालम्बोपनिषत्।

४ प्राप्तकर्मकरो नित्यं···। —महोप० ६।६४

५ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। —ईशा० २

६ नियतं कुरुकर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः॥ —गीता ४।८

७ न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। —गीता ३।५

८ योगस्थः कुरु कर्माणि। —अक्ष्युप० २।३
× × ×
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय॥ —गीता २।४८

९ कर्म कर्तव्यमित्येव विहितेष्वेव कर्मसु।
बन्धनं मनसो नित्यं कर्मयोगः स उच्यते॥ —त्रिशिखब्राह्मणोप०श्लोक २५-२६

१० कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ —गीता २।४७

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

कर्म को कर्म-फल प्राप्ति की इच्छा से करने पर कर्म का चक्र अनवरत चलता जाता है। शान्ति तो कर्म-फल की इच्छा के त्याग से ही संभव है।[1] इन भावों की समानता में गीता के ये भाव हैं: कर्मयोगी व्यक्ति कर्मफल का त्याग कर नैष्ठिकी शान्ति प्राप्त करता है, किन्तु जो व्यक्ति कर्मयोगी नहीं है वह सकाम भावना से कर्म करके उसके फल में आसक्त होने से बन्धन को प्राप्त होता है।[2] अतः तुम जो करो, जो खाओ, जो होम करो, जो कुछ दान करो तथा जो कुछ तपश्चर्यादि करो उसे मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार कर्म के बन्धन रूप शुभ-अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे।[3] उपनिषद् का कथन है कि कर्म करते हुए भी अकर्ता की तरह रहना चाहिए।[4] इसकी व्याख्या गीता में हुई है। जो व्यक्ति कर्मफल के प्रति आसक्ति का त्याग कर चुका हो वह कर्म में प्रवृत्त रहते हुए भी कुछ नहीं करता अर्थात् वही अकर्ता है। कर्मयोगी व्यक्ति समझे कि मैं कुछ नहीं करता। देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूँघते, भोजन करते, चलते, सोते, साँस लेते, प्रलाप करते, विसर्जन करते, गृहण करते, उन्मेष और निमेष क्रिया करते समय इन्द्रियाँ अपने विषयों में प्रवृत होती हैं ऐसा विचार कर कर्मफल को ब्रह्म को समर्पित कर सङ्ग (आसक्ति) का त्याग कर जो व्यक्ति कर्म करता है वह जल से पद्मपत्र की भाँति ही पाप से लिप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति सभी कर्मों को प्रकृति द्वारा क्रियामाण एवं अपने को अकर्ता मानता है वही ज्ञानी है।[5]

---

[1] कर्मणा वर्तते कर्मो तत्त्यागाच्छान्तिमाप्नुयात् ॥
—त्रिशिखब्राह्मणोप० श्लोक १५

[2] युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ —गीता ५।१२

[3] यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ —गीता ९।२७

[4] आत्मोप० श्लोक १३ तथा अक्ष्युपनिषत् २।२१-२२

[5] त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः ॥—गीता ४।२०

× × ×

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
पश्यञ्श्रृण्वन् स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपञ्श्वसन् ॥
प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ —गीता ५।८-१०

× × ×

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ —गीता १३।२९

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

विद्वान् व्यक्ति न तो जगत् के व्यवहार का परित्याग करते हैं; न उसकी कामना ही करते हैं। वे लोक-व्यवहार का अनुसरण करते रहते हैं।[1] अतः आन्तरिक रूप से सभी आशाओं का त्याग कर वीतराग एवं वासना रहित होकर भी प्रकट रूप से बेखटके सब काम करते रहिए। हृदय में संरम्भ-रहित एवं बाहर से कृत्रिम संरम्भयुक्त रहिए। बाहर से कर्ता तथा आन्तरिक रूप से अकर्ता बन कर रहिए।[2] गीता की भाषा में इन्हीं भावों को इस प्रकार व्यक्त किया गया है : तुम लोकसंग्रह की दृष्टि से कर्म करो........जैसे अज्ञानी लोग कर्म-फल में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान् भी लोकसंग्रह की दृष्टि से कर्म करता है, किन्तु वह कर्मफल के प्रति आसक्त नहीं रहता।[3]

जैसे तण्डुल का छिलका (भूसी) तथा ताँबे की कालिमा क्रमशः कूटने एवं तपाने की क्रिया से दूर होते हैं, उसी प्रकार पुरुष का मल कर्म करने से नष्ट होता है। चूँकि तण्डुल की भाँति पुरुष का मल भी क्रिया से नष्ट होता है अतः उसे उद्योगशील बनना चाहिए[4]। इन विचारों की प्रतिच्छाया गीता में इस प्रकार से है : विद्वान् व्यक्ति कर्म-फल के प्रति आसक्ति का त्याग कर शरीर से, मन से, बुद्धि से या केवल इन्द्रियों से आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं[5]।

ज्ञानयोग

सम्यग्दृष्टि ही ज्ञान है[6]। ज्ञान का लक्षण संन्यास है[7]। ज्ञान और योग परस्परापेक्षी हैं। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग में प्रवृत्ति होती है। योग एवं ज्ञान में परायण योगी असफल नहीं होता। जिसके पास योग और ज्ञान नहीं हैं, उसका भाव सिद्ध नहीं होता[8]। योग रहित ज्ञान तथा ज्ञानरहित योग भी मोक्ष साधन में समर्थ

---

[1] न त्यजन्ति न वाञ्छन्ति व्यवहारं जगद्गतम्।
सर्वमेवानुवर्तन्ते पारावारविदा जनाः॥ महोप० ५।१७७

[2] देखिए : महोपनिषत् ६।६७-६८

[3] गीताः—लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। ३।२० इत्यादि

× × ×

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत।
कुर्याद् विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्॥ ३।२५

[4] तण्डुलस्य यथा चर्म यथा ताम्रस्य कालिमा।
नश्यति क्रियया विप्र पुरुषस्य तथा मलम्॥
जीवस्य तण्डुलस्येव मलं सहजमप्यलम्।
नश्यत्येव न सन्देहस्तस्मादुद्योगवान् भव॥ —महोप० ५।१८५-१८६

[5] कायेन मनसा बुद्धचा केवलैरिन्द्रियैरपि।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये॥ —गीता ५।११

[6] ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्। —शाण्डिल्योप० ६।२४

[7] ज्ञानं संन्यासलक्षणम्। नारदपरिव्राजकोपनिषत् ३।१६

[8] देखिए : त्रिशिखब्राह्मणोपनिषत् श्लोक १९-२१

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

नहीं होते[१]। गीता में इन विचारों का समावेश नहीं हुआ है। उपनिषद् वाक्य के अनुसार ज्ञान का जनक अभ्यासयोग है: जैसे काष्ठ में स्थित अग्नि मन्थन (रगड़) के बिना नहीं उत्पन्न होता उसी प्रकार अभ्यासयोग के बिना ज्ञानदीप नहीं प्रज्वलित होता[२]। गीता में अभ्यासयोग का केवल उल्लेख है[३]। ज्ञानयोग की उपनिषदीय परिभाषा यह है —चित्त को निरन्तर श्रेयस्कर मार्ग में लगाना ही ज्ञानयोग है[४]। गीता में कोई ऐसी परिभाषा नहीं है। गीता में कहा गया है कि ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को (अर्थात् तज्जन्य फलों को) भस्मसात् कर देती है[५]। किन्तु उपनिषद्वाक्यानुसार ज्ञानाग्नि से क्रियामाण कर्म (अर्थात् तज्जन्यफल) तो भस्म हो जाता है, किन्तु प्रारब्ध कर्म उससे नष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए एक गौ को बाघ समझ कर उस पर बाण छोड़ देने के बाद माना गौ का वास्तव ज्ञान हो भी जाय तो भी पहले से छूटा हुआ बाण तो उसे विद्ध कर ही डालेगा[६]।

ज्ञानी

भोगविलास की जिन वस्तुओं की वृद्धि से मूर्ख प्रसन्न होते हैं, उन्हीं वस्तुओं से ज्ञानी को वैराग्य उत्पन्न होता है[७]। ज्ञान की प्रकाशिका होने के कारण विद्या को दिवस् तथा ज्ञान की आच्छादिका होने से अविद्या रात्रि कही जाती है। विद्याभ्यास में हुए प्रमाद को दिवास्वाप कहते हैं[८]। जिस वस्तु के प्रति सब लोग सोये (बेखबर) रहते हैं, उसी के प्रति संयमी (ज्ञानी) जागरूक रहता है और जिन वस्तुओं के लिए सब लोग प्रबुद्ध रहते हैं, उनके प्रति योगी, विद्वान्, आँखें मूंद लेता है[९]। भगवद्गीता में इसी विचार के श्लोक का रूपान्तर मिलता है[१०]। सच पूछा जाय तो ऊपर लिखित उपनिषदों के तीनों श्लोकों का तात्पर्य गीता के इस श्लोक के तात्पर्य को स्पष्ट करने में सहायक प्रतीत होता है।

---

१ देखिए : योगतत्त्वोपनिषत् श्लोक १४-१५

२ यथाग्निर्दारुमध्यस्थो नोत्तिष्ठेन्मथनं विना।
विना चाभ्यासयोगेन ज्ञानदीपस्तथा न हि ॥ योगकुण्डल्युप० श्लोक १४-१५

३ गीता १२।९

४ यत्तु चित्तस्य सततमर्थे श्रेयसि बन्धनम्।
ज्ञानयोगः स विज्ञेयः सर्वसिद्धिकरः शिवः ॥ त्रिशिखब्राह्मणोप० श्लोक २६-२७

५ ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं …। —गीता ४।१९ तथा—
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥ ४।३७

६ देखिए : अध्यात्मोप० श्लोक ५३-५४

७ यैरेव जायते रागो मूर्खस्याधिकतां गतैः।
तैरेव भोगैः प्राज्ञस्य विराग उपजायते ॥ महोप० ५।१६९

८ विद्या दिवा प्रकाशत्वादविद्या रात्रिरुच्यते ॥
विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवास्वाप उच्यते। —संन्यासोप० श्लोक १०२-१०३

९ यत्र सुप्ता जना नित्यं प्रबुद्धस्तत्र संयमी।
प्रबुद्धा यत्र ते विद्वान् सुषुप्तिं याति योगिराट् ॥ याज्ञवल्क्योपनिषत् श्लोक ३१

१० या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ —गीता २।६९

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

संन्यास

उपनिषदों में संन्यास का पर्याप्त विवेचन हुआ है।[१] संन्यास चार प्रकार का वताया गया है: वैराग्य-संन्यास, ज्ञान-संन्यास, ज्ञानवैराग्य-संन्यास तथा कर्म-संन्यास। कर्म-संन्यास के भी दो प्रकार हैं—निमित्त-संन्यास (आतुर-संन्यास) और अनिमित्त-संन्यास (क्रम-संन्यास)।[२] गीता में पाँचवें एवं छठे अध्याय में संन्यास तथा संन्यासी के सम्बन्ध में यत्किञ्चित् प्रकाश डाला गया है।[३]

पुनर्जन्म

पुनर्जन्म सम्वन्धी चर्चा उपनिषदों में पर्याप्त है।[४] मनुष्य खेती की भाँति पकता है और खेती की ही भाँति पुनः उत्पन्न होता है।[५] गीता में पुनर्जन्म सम्वन्धी छिटपुट निर्देश हैं।[६] एक वात उपनिषद् तथा गीता दोनों में एक समान तथा लगभग एक ही शव्दावली में कथित है कि मृत्यु के समय जिस-जिस भाव का स्मरण करते हुए प्राणी शरीर त्याग करता है मरणोपरान्त उसी भाव अर्थात् योनि को प्राप्त होता है।[७]

गुणत्रय

गुणत्रय के सन्दर्भ में भी गीता उपनिषदों से साम्य रखती है। शारीरकोनिषत् में सात्विक स्वभाव वाले व्यक्ति के ये लक्षण दिये गये हैं: अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अक्रोध, गुरुशुश्रूषा, शौच, सन्तोष, आर्जव, अमानित्व, अदम्भित्व तथा आस्तिकता।[८] गीता में दैवी सम्पत्ति वाले व्यक्ति में भी लगभग यही गुण वताये गये हैं।[९] उपनिषद् के अनुसार राजसी प्रकृति वाले व्यक्ति के ये गुण हैं कि वह अपने को कर्त्ता, भोक्ता

---

[१] देखिए: संन्यासोपनिषत्, नारदपरिव्राजकोप०, पैङ्गलोप०, कैवल्योप०, परमहंसोप०, निर्वाणोप०, भिक्षुकोप०, तुरीयातीतोप०, अवधूतोपनिषत् इत्यादि।

[२] देखिए: नारदपरिव्राजकोप० ५।२, ६ तथा ८

[३] देखिए: गीता ५।२-६ तथा ६।१-४

[४] कठ० २।२।७ तथा २।३-१६; ऐतरेय २।१।४ छांदोग्य ६।१६।३ तथा आत्मबोधोप० १।५

[५] सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः।

[६] गीता २।१३; ४।९; ५।१७; ७।१९ तथा ८।१५-१६ व २६।

[७] यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्।
तं तमेव समाप्नोति नान्यथा श्रुतिशासनात्॥—नारदपरिव्राजकोप०५।२३

तथा

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्।
तं तमवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥ गीता ८।६

[८] अहिंसासत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः। अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचं सन्तोष आर्जवम्। अमानित्वमदम्भित्वमास्तिक्यत्वमहिंसता। एते सर्वेगुणा ज्ञेया सात्त्विकस्य विशेषतः॥

[९] देखिए गीता १६।१-३

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

तथा वक्ता होने का अभिमान रखता है तथा तामस स्वभाववाला व्यक्ति निद्रा, आलस्य मोह, राग, मैथुन एवं चौर्य आदि गुण वाला होता है।[१] गीता में चतुर्दश अध्याय में रजोगुण एवं तमोगुण के भी कुछ ऐसे ही कार्य बताये गये हैं तथा सोलहवें अध्याय में कथित आसुरी सम्पत्ति वाले मनुष्य में भी लगभग ऐसे ही गुण बताये गये हैं।[२] निरालम्बोपनिषत् में आसुर तप का जो वर्णन दिया गया है उसी के समान वर्णन गीता में भी मिलता है।[३]

निष्काम भाव

उपनिषदों में अनासक्ति का प्रतिपादन इस तरह हुआ है : जैसे बालक अपनी क्षुधा एवं शारीरिक व्यथा भूल कर खिलौने से खेलता रहता है उसी प्रकार विद्वान् व्यक्ति ममत्व एवं अहंकार रहित एवं सभी कामनाओं के प्रति अनासक्त होकर अपने आप में सन्तुष्ट रहता है। वह निर्धन होने पर भी सदा प्रसन्न, असहाय होते हुए भी समर्थ, कर्म करते हुए भी अकर्ता तथा फल भोगते हुए भी अभोक्ता की तरह रहता है।[४] 'यह मेरा है' ऐसा सोचने वाला व्यक्ति बन्धन में पड़ जाता है एवं 'यह मेरा नहीं है' ऐसा सोचने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है।[५] यही उपनिषदों का अनासक्ति योग है, जिसकी प्रतिष्ठा गीता में सम्यक् रूपेण हुई है।[६] कामोपभोग से काम शान्त होने के बजाय हविष्य की आहुति से अग्नि की भाँति प्रदीप्त हो उठते हैं।[७] तरह-तरह के कामों की वाञ्छा वाले व्यक्तियों को नाना जन्म लेने पड़ते हैं।[८] निष्काम भाव से ईश्वर की उपासना करने वाले व्यक्ति ही देह के बन्धन से मुक्ति पाते हैं।[९] इन विचारों का प्रतिफलन गीता में भी देखा जाता

---

१ अहं कर्तास्म्यहं भोक्तास्म्यहं वक्ताभिमानवान्। एते गुणा राजसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवित्तमैः ॥

× × ×

निद्रालस्ये मोहरागौ मैथुनं चौर्यमेव च। एते गुणास्तामसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवादिभिः॥

२ गीता १४।१२-१३ तथा १६।४-१८

३ आसुरमिति च ब्रह्मविष्णवीशानेन्द्रादीनामैश्वर्यकामनया निरशनजपाग्निहोत्रादिष्वन्तरात्मानं संतापयति चात्युग्ररागद्वेषविहिंसादम्भाद्यपेक्षितं तप आसुरम्। —निरालम्बोपनिषत्। तुलना के लिए देखिए : गीता १७।५-६ तथा १७।१८-१९

४ देखिए : आत्मोप० श्लोक १०-१३

५ द्वे पदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति ममेति च।
ममेति बध्यते जन्तुर्निर्ममेति विमुच्यते ।:
—महोप० ४।७२ तथा पैङ्गलोप० श्लोक २५-२६

६ देखिए गीता २।६२-६४; २।७१ तथा ३।२०

७ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्द्धते॥—नारदपरिव्राजकोप० ३।३७

८ देखिए : मुण्डक ३।२।२

९ देखिए : मुण्डक ३।२।१

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

है ।[१] उभयत्र ही यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति में सभी कामनाएं निरन्तर समुद्र में भरते हुए जल की भाँति लीन हो जाती है वही शान्ति पा सकता है न कि कामोपभोग की कामना करने वाला ।[२] अतः इच्छाओं को संयत रखना परम आवश्यक है । उपनिषद् एवं गीता दोनों के अनुसार इच्छा-द्वेषजन्य द्वन्द्व-मोह के कारण ही प्राणियों की दुर्गति होती हैं ।[३] अतः कामक्रोध, दर्प, मोह लोभ आदि दोषों का परित्याग कर संन्यासी को निर्मम हो जाना चाहिए । उपनिषद् तथा गीता दोनों में ही इस आशय के श्लोक हैं ।[४]

समत्व

भगवद्गीता के समत्व विषयक विचारों पर भी उपनिषदों की छाप है । यद्यपि नामनिर्देश पूर्वक समत्व का प्रतिपादन उपनिषदों में नहीं है । किन्तु तत्सम्बन्धी संकेत तो उनमें हैं ही । ईशावास्योपनिषत् का कथन है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों को आत्मा में तथा सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है वह किसी से घृणा नहीं करता । जब विद्वान् व्यक्ति के लिए सभी प्राणी आत्मस्वरूप हो जाते हैं तो एकत्व का अनुभव करने के कारण उसको कुछ भी मोह और शोक व्याप्त नहीं होता[५] । गीता की उक्ति है कि समदर्शी व्यक्ति आत्मा को सभी प्राणियों में स्थित तथा सभी प्राणियों को आत्मा में स्थित मानता है[६] । इसी आशय के अन्य श्लोक भी गीता में पाये जाते हैं[७] । उपनिषदों का मन्तव्य

---

१ असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ।।—गीता ३।१९

२ आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।।
—अवधूतोप० श्लोक १० तथा गीता २।७०

३ इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वंद्वमोहेन जन्तवः ।
धराविवरमग्नानां कीटानां समतां गताः ।।—संन्यासोप० श्लोक ४६
\+ \+ \+
इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत ।
सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ।।—गीता ७।२७

४ कामः क्रोधस्तथा दर्पो लोभमोहादयश्च ये ।
तांस्तु दोषान्परित्यज्य परिव्राण्निर्ममो भवेत् ।।—नारदपरिव्राजकोप० ३।३३
तथा
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।—गीता १८।५३

५ यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।।६।।
यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ।।७।।

६ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।। —गीता ६।२९

७ गीता ६।३०-३१

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

है कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्मसाक्षात्कार करता है[१]। गीता में भी इस भावना का ही समर्थन किया गया है[२]।

सुख-दुःख से अप्रभावित रहने वाले व्यक्ति सभी क्लेशों से मुक्ति तथा ब्रह्मसाक्षात्कार प्राप्त करते हैं[३]। राग-द्वेष रहित, लौष्ठ-पत्थर एवं सुवर्ण को समान सोचने वाला, प्राणि-हिंसा न करने वाला एवं निःस्पृह व्यक्ति मुनि होता है[४]। जिस व्यक्ति में अहंकार का भाव न हो, जिसकी बुद्धि लिप्त न होती हो, तथा जो सभी प्राणियों के प्रति सम-भाव वाला हो, उसी का जीवन शोभित होता है[५]। गीता में भी पञ्चम एवं द्वादश अध्यायों में इन भावों को उपनिषदों के शब्दों से मिलते-जुलते शब्दों में ही व्यक्त किया गया है[६]।

उद्बोधन

उपनिषदों के संदेश तथा गीता के अमृतमय उपदेश दोनों ही थके हुए आदमी को स्वस्थ कर उसे मार्ग प्रदर्शित करते हैं। उपनिषद् का संदेश है कि व्यक्ति को प्रयत्नशील और बलिष्ठ बनना चाहिए, क्योंकि बलहीन व्यक्ति आत्मा को नहीं पा सकता[७]। उसकी प्रतिध्वनि गीता में सुनाई पड़ती है: "हे अर्जुन नपुंसकता को मत अपनाओ। वह तुम्हें शोभा नहीं देती। क्षुद्र हृदय-दौर्बल्य का परित्याग करके उठो"[८]। जहाँ उपनिषद् का नारा है: उठो जागो, अवसर को पहचानो[९], वहीं गीता का उद्घोष यह है: अपना उद्धार स्वयं करो, अपने को निराश मत करो[१०]। उपनिषद् जहाँ व्यक्ति को अपने 'पौरुष प्रयत्न' को करने को कहता है, वहीं गीता में 'कर्मण्येवाधिकारस्ते',—और 'नियतं कुरु कर्म त्वं जैसे शब्द पुरुष को कर्मठता की ओर प्रेरित करते हैं[११]। उपनिषद् का कथन है कि विद्वान्

---

१ यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येव हि पश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म संपद्यते तदा॥ —जाबालदर्शनोप० १०।१०

२ देखिए: गीता १३।२६-२७

३ महोप० ६।४७

४ रागद्वेषवियुक्तात्मा समलोष्टाश्मकाञ्चनः।
प्राणिहिंसानिवृत्तश्च मुनिः स्यात्सर्वनिःस्पृहः॥
—नारदपरिव्राजकोप० ३।३४

५ यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते।
यः समः सर्वभूतेषु जीवितं तस्य शोभते॥ —संन्यासोप० श्लोक ५५

६ दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥ —गीता २।५६
तथा गीता २।५७ एवं १२।१३-१९ तथा १४।२४-२५

७ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। —मुण्डक ३।२।४

८ क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ। इत्यादि। गीता २।३

९ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। —कठ० १।३।१४

१० उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। इत्यादि। गीता ६।५-६

११ देखिए: महोप० ४।१०२ तथा गीता २।४७ तथा ३।८

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

व्यक्ति मार्ग की कठिनाइयों को ब्रह्म रूपी नौका से पार करे[१] तथा गीता का आश्वासन है कि अनन्ययोग से उपासना करने वालों का मृत्यु संसार सागर से उद्धार भगवान् स्वयं करते हैं तथा यह भी कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से ईश्वर की उपासना करते हैं, उनका योग-क्षेम ईश्वर स्वयं करता है[२]। जहाँ उपनिषद् की उक्ति है कि शोक मत करो, तुम आत्मज्ञानी हो। अतः तुम्हारे शोक का अन्त स्वयं हो जायेगा[३], वहीं गीता की वाणी है कि तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूँगा[४]।

———

१ ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। —श्वेताश्व० २।८

२ तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्।
भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्॥ गीता १२।७
तथा
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥ गीता ९।२२

3 मा शोचीरात्मविज्ञानी शोकस्यान्तं गमिष्यसि। —शाण्डिल्योप० २।१

४ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ —गीता १८।६६

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

दोहद

राधाकान्त ओझा

'दोहद' शब्द भारतीय वाङ्मय में सुप्रसिद्ध है। धर्मशास्त्रों में संस्कारों के विवरण में दोहद एक खास चीज है। व्याकरण के अनुसार 'दुह्' धातु से भाव में 'घञ्' प्रत्यय होने पर 'दोह' निष्पन्न हुआ। 'दोहं ददाति इति दोहदः', तात्पर्यतः गर्भस्थ शिशु के पोषणार्थ सम्भार की दोहद संज्ञा है। गर्भावस्था में जननी की चित्तवृत्ति असामान्य होती है क्योंकि गर्भस्थित शिशु के सूक्ष्म हृदय और मन की तरंगें माता के चित्त को भी आप्लावित करती हैं। दो हृदयों की इस युग्मावस्था के लिए 'दौहृद' शब्द का व्यवहार हुआ है, वही दोहद शब्द से भी प्रकट किया जाता है।[1] कोशकार अमर सिंह ने दोहद, दौहृद, श्रद्धा और लालसा शब्दों को पर्याय कहा है और इसे नपुंसक लिंग में प्रयुक्त माना है जब कि आचार्य हेमचन्द्र ने दोहद को पुलिंग में प्रयुक्त माना है।

दोहद अवस्था कब से प्रारंभ होती है इसका भी संकेत आयुर्वेद के ग्रन्थों में मिलता है। गर्भ की प्रारंभिक स्थिति में जब कि चेतना का प्रवेश गर्भ में नहीं हुआ, वह अवस्था इसके अन्तर्गत नहीं है। गर्भ धारण के चौथे महीने से दोहद काल आरंभ होता है। अष्टांगहृदय में गर्भ धारण के तीन पक्ष के उपरान्त से ही दोहद काल मानने के भी एक मत का उल्लेख आया है, उसमें ५ महीने तक की अवधि भी निर्धारित की गई है। सुश्रुत संहिता में दौहृदावस्था में समुत्पन्न हुई अभिलाषाओं की पूर्ति के अभाव में संतति पर कुप्रभाव और विकलांगता तथा उसका मानसिक रूप से दुर्बल होना वर्णित है। चरक संहिता में इस अवस्था में हानिकर वस्तुओं को भी दे देने का स्पष्ट निर्देश यह कारण बतलाते हुए किया गया है कि इस अवस्था में इच्छाशक्ति और मनोवल के कारण हानिकर वस्तुओं का भी अनुकूल ही प्रभाव होता है। दोहद की पूर्ति न होने के कुप्रभाव का वर्णन आयुर्वेद के चक्रदत्त और वाग्भट आदि ग्रन्थों में भी है।

सुश्रुत संहिता में किन-किन इच्छाओं से क्या-क्या प्रभाव प्रकट होता है, इसका क्रमिक उल्लेख निम्न प्रकार से समुपलब्ध है—

"राजसन्दर्शने यस्याः दोहृदं जायते स्त्रियाः
अर्थवन्तं महाभागं कुमारं सा प्रसूयते
दुकूलपट्टकौशेय भूषणादिषु दौहृदात्
अलंकारैषिणं पुत्रं ललितं सा प्रसूयते
आश्रमे संयतात्मानं धर्मशीलं प्रसूयते
देवता प्रतिमायान्तु प्रसूते पार्षदोपमम्
दर्शने व्यालजातीनां हिंसाशीलं प्रसूयते
गोधामांसाशने पुत्रं सुषुप्सुं धारणात्मकम्"

(सुश्रुत शारीरस्थान अध्याय १०, श्लोक ४–७)

---

[1] सुश्रुत संहिता, शारीर स्थान, अध्याय ३

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

अर्थात् गर्भिणी को राजा के दर्शन की अभिलाषा होने पर वह धनवान् सन्तान को उत्पन्न करती है। रेशमी वस्त्र आभूषणादि में अभिलाषा होने पर अलंकारों की अभिलाषा रखने वाले सुन्दर पुत्र को वह उत्पन्न करती है। आश्रम की अभिलाषा पर धर्मशील, देवता की प्रतिमा दर्शन की इच्छा पर पार्षद के सदृश, व्याल जातियों के दर्शन की कामना पर हिंसा-शील समुत्पन्न होता है। गोह के मांस की अभिलाषा होने पर निद्राप्रिय आलसी सन्तान होती है। सुश्रुत संहिता के तृतीय अध्याय में भी इसी प्रकार की विविध इच्छाओं की विविध फलश्रुतियाँ उल्लिखित हैं।

यहाँ तक हमने दोहद के शास्त्रीय पक्ष को उपस्थित किया। अब एक दृष्टि काव्यों पर भी डालना इस विषय में रुचिकर होगा। काव्यों के वर्णनीय विषयों में महाकवियों ने जिन महत्त्वपूर्ण चरित्रों को उपनिबद्ध किया है, वहाँ जन्म का प्रसंग आने पर दोहद के वर्णन को नहीं छोड़ा गया है। सांकेतिक या आंशिक रूप में ये वर्णन यद्यपि सभी काव्यों में मिलते हैं, परन्तु इस विषय में महाकवि कालिदास, बाण, भवभूति, त्रिविक्रम भट्ट तथा महाकवि श्रीहर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

रघुवंश में रघु को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए एक बड़ी तपस्या और कठोर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अनन्तर जब महाराज दिलीप की रानी सुदक्षिणा ने गर्भ धारण किया तब दोहदाभिलाषा के रूप में उसने मिट्टी खाई। उसके मुँह में मिट्टी की सुगन्ध पाकर दिलीप को अनुकूल दोहद के कारण अपार हर्ष हुआ। मिट्टी खाने की प्रवृत्ति यह सूचित करती थी कि गर्भस्थ शिशु पृथ्वी का समुचित संग्रह और शासन करने में प्रवीण सिद्ध होगा। आगे कहा गया है कि—

"उपेत्य सा दोहद दुःखशीलतां यदेव वव्रे तदपश्यदाहृतम्।
नदृष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भूपतेरभूदनासाद्यमधिज्यधन्वनः॥" (रघुवंश ३-६)

दोहद अवस्था में पहुँच कर महारानी सुदक्षिणा ने जो कुछ चाहा उसे अपने सामने उपस्थित पाया। धनुर्धारी दिलीप के लिए स्वर्ग में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, जो सुदक्षिणा की दोहदपूर्ति के लिए अप्राप्य हो।

सुप्रसिद्ध नाटककार भवभूति ने उत्तर रामचरित नाटक के प्रथम अंक में सीता की गर्भावस्था में दोहद की पूर्ति का उल्लेख किया है। रामचन्द्र को अरुन्धती और शान्ता का अष्टावक्र के द्वारा सन्देश मिलता है कि—

"यः कश्चित् गर्भदोहदी भवत्यस्याः सोऽवश्यमचिरात् सम्पादयितव्यः"

अर्थात् सीता को जो कुछ भी गर्भ दोहद हो, वह अवश्य और शीघ्र पूरा किया जाय।

रामचन्द्र का इस पर उत्तर है—

"क्रियते यद्यदेषा कथयति"

(जो जो यह कहती है उसको पूरा किया जाता है)

आगे लक्ष्मण के द्वारा तैयार कराये गये वनवास काल के चित्रों को देखते-देखते सीता को एक बार पुनः वन में जाने का दोहद हुआ और उसकी पूर्ति के रूप में उसे पुनः वनवास भोगना पड़ा।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

गद्य-काव्य के निर्माताओं में श्रेष्ठ वाणभट्ट ने अपने काव्य[१] में दोहद का वर्णन विस्तार से किया है।

प्रभाकर वर्द्धन की प्रिया यशोवती के द्वितीय गर्भ के दोहद से 'हर्षवर्द्धन' के रूप, गुण, शौर्य और औदार्य का यथार्थ मूल्यांकन किया है।

नूतन पल्लवों के समान चरणों को धीरे-धीरे भूमितल पर रखने वाली यशोवती की छाया पृथ्वी को छूती हुई ऐसी मालूम पड़ती थी जैसे वसुन्धरा उसकी सेवा कर रही हो, कोमल शय्या पर सोई हुई महारानी यशोवती के स्वच्छ गालों पर उपधान की पुत्तलिकाओं का प्रतिबिम्ब लक्ष्मी का प्रतीक था, जो भावी पति की प्रतीक्षा कर रही थी।

निस्तब्ध निशा में गर्भव्यथित रानी प्रासाद की छत पर जब शयन करती थी, तब आँचल के हटने से उरोज पर पड़ने वाला हिमकर का प्रतिबिम्ब श्वेत छत्र का द्योतक बनकर श्रीहर्ष के सार्वभौमत्व की सूचना दे रहा था। महल में सोती हुई यशोवती यह स्वप्न देखा करती थी कि भित्तियों पर अंकित चामर ग्रहण करने वाली मूक मूर्तियाँ भावी संतान का स्वागत कर रही हैं।[२]

कभी-कभी स्वप्न में यह भी देखा करती थी कि चार दिग्गज सूंड़ों द्वारा कमल के पत्ररूपी पात्रों से शिशु का अभिषेक कर रहे हैं।[३]

यह तो स्वप्नावस्था की बातें हुई, जाग्रदवस्था में महल के ऊपर उड़ने वाले पक्षियों की आवाजों के व्याज से अलक्षित व्यक्तियों की जय-जयकार की ध्वनि उसे अनुभूत होती थी।[४]

आदेश देने की इच्छा, क्रीड़ा में भी आज्ञा के उल्लंघन को न सहना, चारों समुद्रों को इकट्ठा कर स्नान करने की उत्कण्ठा, समुद्र तट पर स्थित कुटीरों में भ्रमण तथा तटस्थ वालुकाओं पर विहार करने की उत्कट अभिलाषाएँ, बालक के अप्रतिहत तेज, वीरत्व तथा सौजन्य को व्यक्त कर रहे थे। विपत्ति में भी सविलास भ्रू संचालन, मणि के दर्पण को त्यागकर तलवार की चमचमाहट में मुख देखना, वीणा की ध्वनि का कटु और धनुष की टंकार का मधुर लगना, पिंजरस्थ सिंहों से आँख मिलाना, शिशु के शूरता-वीरता का परिचायक था। इस प्रकार बाणभट्ट ने दोहदावस्था का रोचक और प्रभावपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है।

श्री त्रिविक्रम भट्ट ने भी 'नल चम्पू'[५] में दमयन्ती के जन्म के वर्णन प्रसंग में दोहद का समुचित चित्रण किया है—

भीमसेन की प्रिया 'प्रियंगुमंजरी' दमयन्ती के आने पर चन्द्रमा के कलांकुर को

---

[१] हर्ष चरित, चतुर्थ उच्छ्वास

[२] इससे पूज्य होने की कल्पना की जाती है।

[३] इससे चारों दिशाओं का विजयी होना सूचित होता है।

[४] वह आवाज यशगान या भावी संतान का।

[५] नलचम्पू, उच्छ्वास ३

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

खाना चाहती थी।[1] चंचल भ्रमरों के मधुर आवाजों से मनोरम तथा विकसित आम्रवन में विहार करना पसन्द करती थी।[2] चारों तरफ फैले और विकसित नाना प्रकार के कमल वन में स्रवित मकरन्द विन्दु के मन्दतर तरंग के सम्पर्क से ठण्ढी मलय वायु के स्पर्श को अधिक पसन्द करती थी[3]। महान् और पवित्र मन्दराचल से निरन्तर मन्थन से उत्पन्न अमृत को अधिक मात्रा में पान करने की चेष्टा करती थी।[4]

जैसे मानव समाज में दोहद प्रदान करना अत्यावश्यक है, वैसे ही तरु-गुल्म-लतादिकों के भी दोहद की प्रक्रिया उल्लिखित है, जिससे वृक्षादिकों में अच्छे फल लगते हैं।

जैसे शब्दार्णव में—

"तरुगुल्मलतादीनामकाले कुशलैः कृतम्।
पुष्पाद्युत्पादितं द्रव्यं दोहदं स्यात्तु तत्क्रिया॥"

भिन्न-भिन्न वृक्ष और लताओं की दोहद प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है। अनार के लिये लिखा है कि भेंड़ के मांस के जल का सेचन और उसके केश और मांस के धुयें को लगाने से पौधे की वृद्धि होती है। मछली का घी और त्रिफला के लेप से, आजाविकोद्भवमांस का लेप तथा धूँस के लगाने से अनार के वृक्ष में ताल के फल के समान फल लगता है। इस तरह अनेक उपायों का उल्लेख पाया जाता है, जिसका दृष्टान्त कवि श्री हर्ष ने अपने "नैषध महाकाव्य" में दिया है—

जब दमयन्ती के सौन्दर्य को सुनकर कामसंतप्त राजा नल मन बहलाव के लिये विलास-कानन में विहार कर रहा था, तब उसकी दृष्टि एकाएक अनार के वृक्षों में लटकते हुए दोहद प्रक्रिया से युत फलों पर पड़ी, जो दमयन्ती के कुच की विशालता की स्पर्धा से धूम्रपान करके हुए तपस्वियों की तरह तपस्या कर रहे थे।[5]

———

[1] इससे दमयन्ती का सौन्दर्य चन्द्रमा से अधिक होना सावित होता है।

[2] उपवन में भ्रमणशील सूचित हुआ।

[3] शिशु का स्वास मधुर सुगन्ध होना सिद्ध हुआ।

[4] शिशु का अंग-प्रत्यंग माधुर्य से भरा और वाणी का अमृतमयी होना सिद्ध होता है।

[5] नैषध, सर्ग १, श्लो० ८२

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्रजनन का जैव-नियंत्रण

अरुणा कुलश्रेष्ठ

प्राचीन समय में लिंग के विषय में बात करना अभद्रता समझी जाती थी। इसलिये लिंग (sex) को समाज में शक्तिहीन बना दिया गया था और उसका समाज से बहिष्कार कर दिया गया था। यहाँ तक कि लिंग का वैज्ञानिक अध्ययन जानवरों तक में नहीं किया जा सकता था इस विषय में प्रोफेसर ए० एस० पार्क्स (Cambridge University) द्वारा वर्णित एक सच्ची मनोरंजक कहानी यहाँ प्रस्तुत है। सन् १९२० में प्रोफेसर ए० एस० पार्कस को एक ऐसी मुर्गी मिली, जो धीरे-धीरे मुर्गा बनती जा रही थी। उन्होंने इस मुर्गी को एक ऐसे पड़ोसी के घर रखने का विचार किया जिनके पास काफी जगह थी। पड़ोसी ने इसका कारण जानना चाहा। प्रोफेसर पार्कस के द्वारा यह कहे जाने पर कि इस मुर्गी का लिंग बदल रहा है, पड़ोसी जरा चौंके और बोले कि वे सोच कर बतायेंगे। कुछ दिनों पश्चात् वे लौट कर आये और थोड़ी देर बात करने के बाद बोले कि वे इस लिंग बदलती हुई मुर्गी को अपने घर में रखना पसन्द नहीं करेंगे। इसका कारण व्यक्त करते हुये वे बोले, "मैं अपने लिये कुछ नहीं सोचता लेकिन आखिरकार मुझे अपनी पत्नी और लड़कियों की तो चिन्ता करनी है।" वास्तव में वे नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी तथा लड़कियाँ लिंग बदलता हुआ देखें। ऐसे होते थे, पुराने विचारों वाले लोग।

आज के समय में परिवार नियोजन बहुत ही आवश्यक है और परिवार नियोजन किस-किस तरह से किया जा सकता है, इसके लिये ठोस अध्ययन की अत्यधिक आवश्यकता है। जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण मनुष्य जाति के लिंग में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं है, अपितु इसका कारण चिकित्सा-विज्ञान का बढ़ता हुआ ज्ञान है, जिसने मृत्यु संख्या तो कम कर दी है किन्तु जन्मसंख्या बढ़ा दी है और उसका परिणाम है—बढ़ती हुई आबादी (चित्र सं० १)।

जनसख्या तीन बातों पर निर्भर होती है—खाद्यान्न, रोग और युद्ध। युद्ध के दौरान हताहतों की संख्या बढ़ने से आबादी कम होती है। खाद्याभाव में भी मृतकों की संख्या बढ़ती ह। जहाँ तक रोग का सम्बन्ध है, जैसा कि हमें ज्ञात है, आज लगभग सभी रोगों की चिकित्सा संभव है और जिन रोगों की चिकित्सा नहीं है उनकी भी भविष्य में ज्ञात हो जायगी; हम ऐसी आशा करते है। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि एक तरफ तो जनसंख्या कम करने का प्रयत्न करते हैं और दूसरी तरफ सब रोगों की चिकित्सा निकाल कर जीवन की अवधि बढ़ाते हैं। और जब जीवन की अवधि बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी ही। परन्तु दोनों ही बातें अपने-अपने स्थान पर महत्त्व रखती हैं।

बढ़ती हुई जनसंख्या हमको गर्भावरोध की उत्तम विधियों पर विचार करने के लिए विवश करती है। यद्यपि गर्भावरोध की बिल्कुल ठीक-ठीक तथा आदर्श विधि बताना

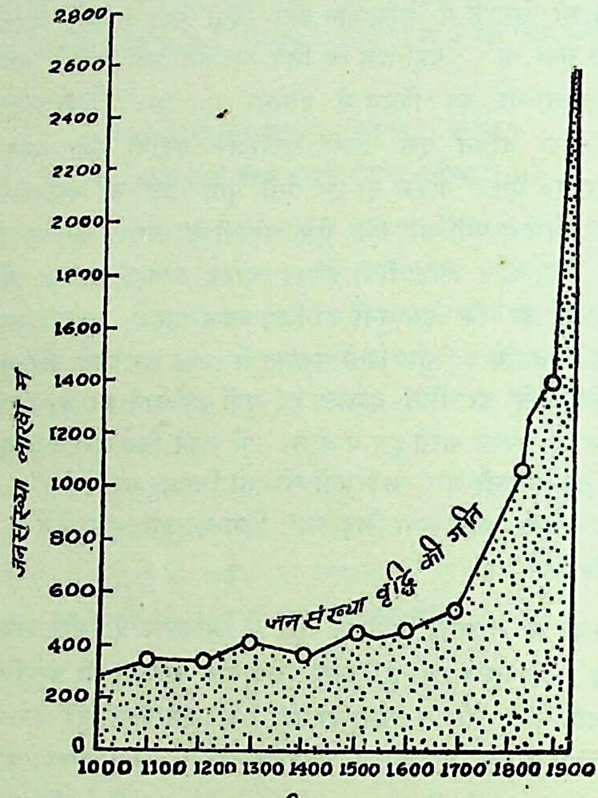
Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

बहुत ही कठिन है और कोई भी एक आदर्श विधि देश के हरेक भाग में सफल सिद्ध नहीं हो सकती, तथापि इतना तो हम कह ही सकते हैं कि आदर्श तरीका निर्भय तथा विश्वसनीय होना चाहिए ।

GROWTH OF WORLD POPULATION

बढ़ती हुई जनसंख्या



चित्र सं० १

गर्भावरोध के तरीके जानने के लिए हमको अपना ध्यान संतान उत्पत्ति की उस क्रमोन्नत्ति पर केन्द्रित करना चाहिए जिस पर बहुत ही सरलता से विघ्न डाला जा सकता हो । नर तथा मादा दोनों ही लिंगों में ऐसी आठ अवस्थायें ज्ञात हैं जहाँ विघ्न डाल कर गर्भावरोध किया जा सकता है किन्तु व्यावहारिक रूप में किसी-किसी अवस्था म विघ्न डालना कठिन हो जाता है ।

जननेन्द्रिय अवयव (Reproductive Organs)—जननेन्द्रिय में मुख्यतः तीन अंग हैं :—

(१) पिट्यूटरी ग्रन्थि या पियूष ग्रन्थि (Pituitary gland) ।

(२) जनद-ग्रन्थि या गोनेड (Gonad) ।

(३) अतिरिक्त लिंग रचनाएँ ।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

मादा लिंगेन्द्रिय अंग

शरीर के अन्दर उदरगुहा के निचले भाग में दोनों तरफ एक-एक अण्डाशय (Ovary) से एक-एक नलिका बाहर निकलती है जिसे अण्डवाहिनी (Oviduct) कहते हैं। दोनों तरफ की अण्डवाहिनियाँ मिल कर एक थोड़ी चौड़ी-सी जगह बनाती हैं जिसे गर्भाशय (Uterus) कहते हैं। यहीं भ्रूण (नव शिशु) का विकास होता है।

नर लिंगेन्द्रिय अंग

वृषण (testes) नीचे की ओर शरीर से बाहर होते हैं। प्रत्येक वृषण से एक शुक्र-वाहिनी (Vas-deferens) शरीर से निकलती है और अलग-अलग शुक्रवाहिनी कलशिका (Ampulla) बनाती है। वृषण में शुक्राणु (Sperm) पैदा होते हैं तथा शुक्रवाहिनी के द्वारा शरीर से बाहर जाते हैं।

नर तथा मादा दोनों में ही, इन अंगों की रचना तथा कार्य एक विशेष क्रम में बध्य ह। क्रम का प्रत्येक पग अपने में से पहले वाले पग की सफलता पर निर्भर करता है। यदि किसी भी पग पर विघ्न उपस्थित कर दिया जाय तो क्रम आगे नहीं बढ़ सकता। गोनेडो-ट्राफिक हारमोन (Gonadotrophic Hormone) जो पियूष ग्रन्थि से निकलता है तथा कुछ गोनेडल हारमोन ((Gonadal Hormones) जो जननग्रन्थि से निकलते है, इस विशेष क्रम को नियन्त्रित करते हैं।

अब प्रजनन की क्रमोन्नति के उन क्रमों का विवरण दिया जायगा, जिनमें बाधा डाल कर गर्भावरोध किया जा सकता है।

मादा (Female) – मादा जनन-अंगों में आठ अवरोध योग्य अवस्थायें इस प्रकार हैं :

१—पियूष ग्रन्थि से हारमोन का निकलना।

२—पिट्यूइटरी के हारमोन के कारण अण्ड का पैदा होना तथा अण्डकोष से हारमोन का निकलना।

३—अण्डे का अण्डवाहिनी में से गुजरना।

४—संसेचन (Fertilization)

५—गर्भाशय की ओर अग्रसित होते हुये अण्ड में प्रारम्भिक परिवर्तन।

६—अण्ड का गर्भाशय में प्रवेश।

७—भविष्य के परिवर्तनों के लिये अण्ड का गर्भाशय में स्थापित होना।

८—नव-शिशु का सुचारू रूप से विकास।

नर (Male)—नर के जनन-अंगों में आठ अवरोध योग्य स्थान इस प्रकार हैं :—

१—पिट्यूइटरी ग्रन्थि से हारमोन का निकलना।

२—पिट्यूइटरी हारमोन के प्रभाव के कारण शुक्राणुओं (वीर्य) का निर्माण तथा वृषण से नर रासायनिक तत्त्वों का निकलना।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

३—शुक्राणुओं का अधिवृषणिका में प्रवेश तथा शुक्राणु में प्रारम्भिक परिवर्तन का होना ।

४—शुक्राणुओं का शुक्रवाहिनी में प्रवेश तथा वहाँ से शुक्रवाहिनी कलशिका की ओर अग्रसर होना ।

५—शुक्र का नर शरीर से बाहर निकलना ।

६—शुक्राणुओं का मादा गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश ।

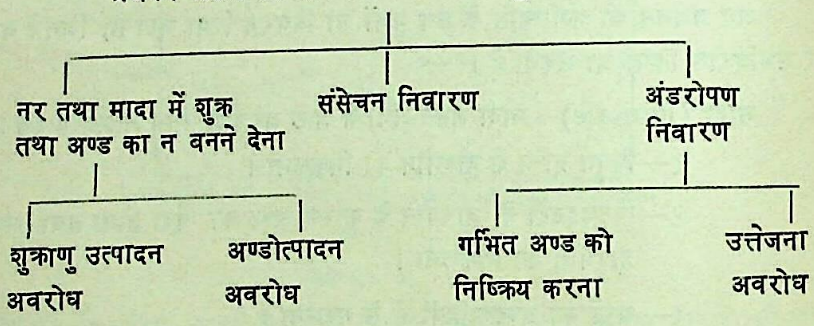
७—शुक्राणुओं का गर्भाशय तथा अण्डवाहिनी में प्रवेश ।

८—अण्ड का शुक्राणु द्वारा संसेचन ।

इस तरह से हम देखते हैं कि नर तथा मादा दोनों ही लिगों में कुछ अवस्थाएँ एसी हैं जिनमें विघ्न उपस्थित करके बच्चे का जन्म रोका जा सकता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक इन अवस्थाओं से परिचित हैं तथा और अधिक वृत्तान्त जानने के लिये प्रयत्नशील हैं जिससे वे प्रजनन रोकने के सर्वोत्तम तरीकों की खोज कर सकें ।

प्रजनन रोकने की विधियाँ (Methods of control)—प्रजनन रोकने का कोई भी तरीका सुरक्षित, भयरहित तथा विश्वसनीय होना चाहिये ।

प्रजनन रोकने की जीव-विद्या सम्बन्धित कुछ सम्भावनाएँ



१—**शुक्राणु उत्पादन अवरोध** (Inhibition of Spermatogenesis)—इसके लिए कई विधियाँ उपलब्ध हैं—

(क) **एण्टीस्परमेटोजीनिक एजेण्ट** (Antispermatogenic Agents) अर्थात् शुक्राणु की उत्पत्ति रोकने वाले साधन ।

लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व ऐसा समझा जाता था कि नाइट्रोफ्यूरोन (Nitrofuran) तथा थायोफीन (Thiophene) श्रृंखलाओं में कुछ यौगिक इस प्रकार के हैं जिनके प्रयोग से शुक्राणु का उत्पादन रोका जा सकता है। लेकिन इन यौगिकों का प्रयोग मनुष्य पर कभी नहीं किया गया ; क्योंकि इन यौगिकों की वह मात्रा, जो शुक्राणु उत्पादन रोकने के लिए आवश्यक है, मनुष्य के दूसरे अंगों पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं ।

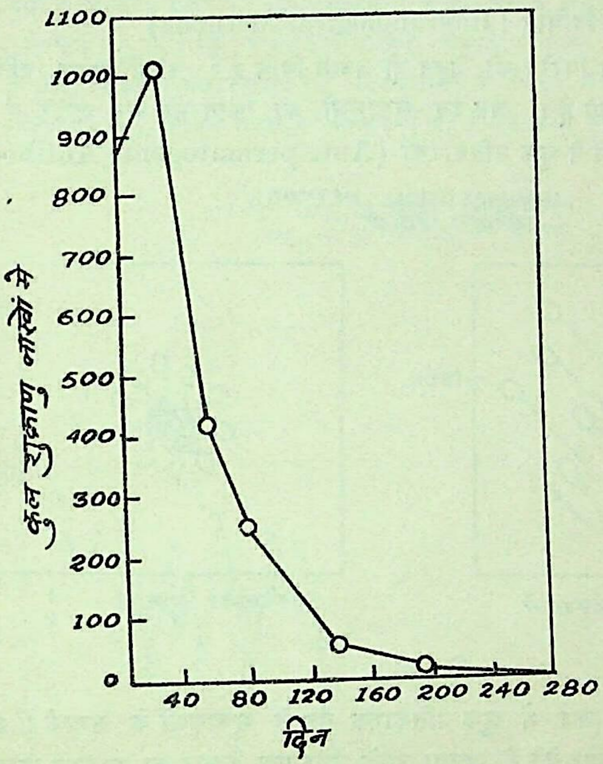
Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(ख) पिट्यूइटरी ग्रन्थि की कार्यक्षमता कम करना (Supression of Hypophysial Activity)

पिट्यूइटरी या पियूष एक ऐसी ग्रन्थि है जो कि प्रजनन के लिये बहुत ही आवश्यक है। अतएव हम किसी प्रकार पिट्यूइटरी की कार्यक्षमता रोक सकें तो प्रजनन सम्भव

SUPRESSION OF HYPOPHYSIAL ACTIVITY BY OESTROGEN
इस्ट्रोजन द्वारा पियूष ग्रन्थि की कार्य क्षमता कम करना



चित्र सं॰ २

नहीं हो सकता। यदि जनन ग्रन्थि से उत्पन्न होने वाले हारमोन कृत्रिम रूप में शरीर में पहुँचा दिये जांय तो वे जनन ग्रन्थि को तीव्र कर देंगे जिससे पियूष ग्रन्थि की कार्यक्षमता स्वयं कम हो जायेगी क्योंकि जनन ग्रन्थि में हारमोन की मात्रा वढ़ जाने से जनन ग्रन्थियों को पिट्यूइटरी ग्रन्थि के हारमोन की आवश्यकता नहीं रहती। प्रोजेसटिशैन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो पियूष ग्रन्थि की कार्यक्षमता बहुत हद तक कम करता है।

कुछ अरासायनिक (Non-Chemical) तथा नि-इस्टेरायड (Non steroid) ऐसे योगिक भी पाये जाते हैं जिनमें पियूष ग्रन्थि की कार्यक्षमता रोकने या कम करने की शक्ति होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण I C I यौगिक (Dithiocarbamoy-lthydrazin) है। इसके इस प्रभाव का सर्वप्रथम पता पैजेट (Paget), वेलपोल (Walpole) तथा रिचार्डसन् (Richardson) ने लगाया था।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

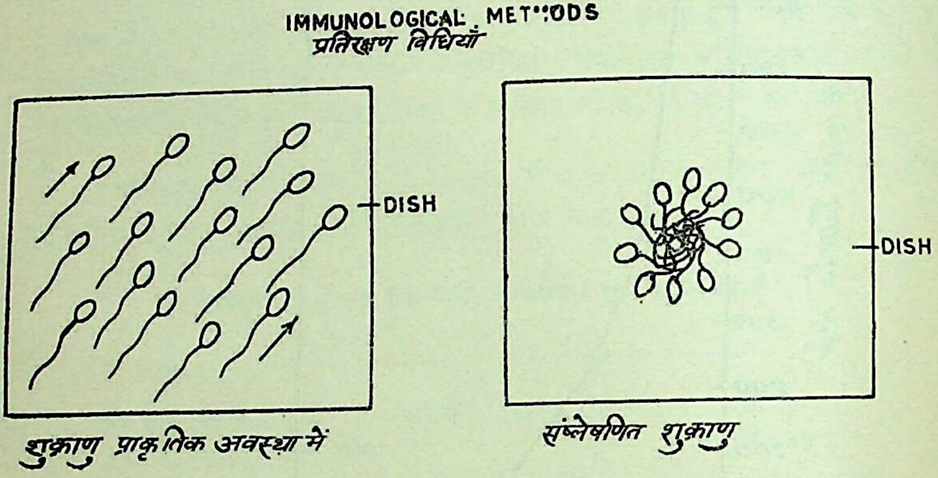
CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

I C I यौगिक 33828 का प्रभाव

खुराक प्रति दिन मिली ग्राम। किलोग्राम	वृषण (testes) के भार में प्रतिशत कमी
१६	३०
४०	५१
१००	५५
२५०	७४

(ग) प्रतिरक्षा विधियाँ (Immunological Methods)

प्रतिरक्षा प्रजनन विरोध की बहुत ही अच्छी विधि है। इसमें शुक्राणु प्रतिजन के रूप में प्रयोग किये जाते हैं। जब इन शुक्राणुओं का किसी भी नर शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है तो वे शुक्र प्रतिकारकों (Antispermatogenic Antibodies)



चित्र सं० 3

को उत्पन्न कर देते हैं। जब ये शुक्र प्रतिकारक नर के शुक्राणुओं के सम्पर्क में आते हैं तो शुक्राणुओं का समूहन कर देते हैं अथवा उनके ऊपर एक प्रकार का आवरण उत्पन्न कर देते हैं जिससे ये समूहित शुक्राणु संसेचन के योग्य नहीं रह जाते।

(घ) शुक्राणु में जीव-रासायनिक विघ्न (Biochemical Interference With Spermatogenesis)

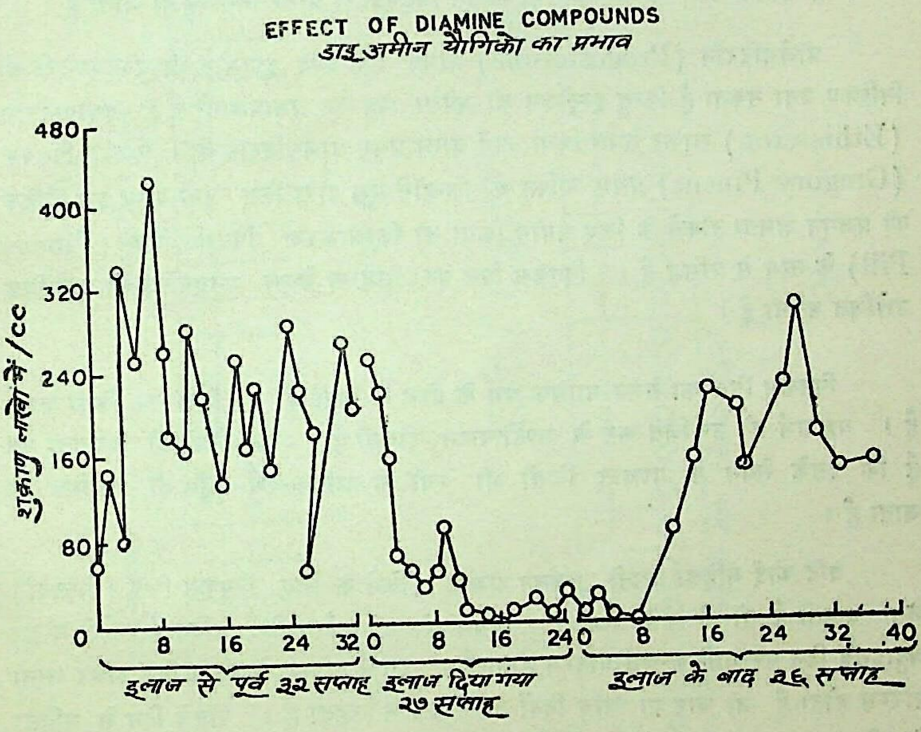
यदि कैडमियम क्लोराइड नामक रासायनिक यौगिक नर शरीर में प्रवेशित कर दिया जाय तो यह शुक्रजनक नलिकाओं को छिन्न-भिन्न कर देता है जिससे शुक्राणु उत्पादन असफल हो जाता है। लेकिन यदि कैडमियम क्लोराइड के पश्चात् जिंक (Zinc) नामक रासायनिक तत्त्व को शरीर में प्रवेशित कर दिया जाय तो कैडमियम क्लोराइड अपना कार्य करने में असफल हो जाता है इससे यह सिद्ध होता है कि अवश्य ही कैडमियम क्लोराइड जिंक के किसी ऐसे कार्य में विघ्न डालता है जो वृषण उपापचयन के लिए आवश्यक है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

डाक्टर जेक्सन (Dr. Jakson) रेडियोमाइमेटिक (Radiomimetic) तथा रासायनिक तत्त्वों पर अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रजनन क्रम में कुछ ऐसी अवस्थायें है जिसमें रेडियो माइमेटिक तथा रासायनिक यौगिकों के प्रभाव से विघ्न उपस्थित किया जा सकता है। रेडियो माइमेटिक तत्त्व वे तत्त्व होते हैं जिनका प्रभाव रेडियम की किरणों के सदृश्य होता है। इसके प्रयोग से शुक्राणु उत्पादन रोका जा सकता है लेकिन अभी मनुष्य में तत्त्वों का प्रयोग संदेहास्पद है।

इसी तरह कार्ल हेलर (Carl Heller) ने डाइअमीन यौगिकों पर अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि डाइअमीन यौगिक शुक्राणु उत्पादन रोक सकते हैं और ये यौगिक पिट्यूइटरी ग्रन्थि तथा वृषण की कार्यप्रणाली में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं डालते (चित्र सं० ४), लेकिन व्यावहारिक रूप में यह विधि अभी सफल सिद्ध नहीं हुई है।



चित्र सं० ४

२—अण्डोत्पादन अवरोध (Inhibition of Ovulation)

नर में तो शुक्राणु जननीय जीवन पर्यन्त बनते ही रहते हैं लेकिन मादा में ऐसा नहीं होता। मादा में ४००,००० अण्डों की नींव जीवन के प्रारम्भिक काल में ही पड़ जाती है और बाद में उनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती। इन चार लाख प्रारम्भिक अण्डों में ४०० के लगभग परिपक्व होकर अण्डोत्पादन करते हैं। शेष अण्ड़ों का अविवरता (Atresia) के कारण ह्रास हो जाता है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

आज से पैंतीस वर्ष पूर्व जब पियूष ग्रन्थि के जनन ग्रन्थिकारण हारमोन (Gonadotrophic Hormones) का पता चला, तब उसके पश्चात् यह भी पता लगा कि जनन-ग्रन्थि तथा पिट्यूइटरी ग्रन्थि का आपस में पारस्परिक सम्बन्ध है अर्थात् जननग्रन्थि की न्यून या अधिक उत्तेजना पियूष ग्रन्थि की कार्य-प्रणाली को प्रभावित करती है। अतएव जनन-ग्रन्थि के अधिक उत्तेजित होने पर पियूष ग्रन्थि अपने आप शिथिल पड़ जाती है और जननग्रन्थिकारक हारमोन उत्पन्न करने की शक्ति क्षीण हो सकती है तथा अण्डोत्पादन रुक सकता है।

जनन ग्रन्थि को कृत्रिम रूप से इस प्रकार अधिक उत्तेजित किया जा सकता है। इस्ट्रोजन (Oestrogen) नामक हारमोन सबसे अधिक क्रियाशील है। जब यह हारमोन मासिक धर्म के प्रारम्भिक दिनों में कृत्रिम रूप से प्रवाहित कर दिया जाता है तो यह जनन-ग्रन्थि को अधिक उत्तेजित कर देता है, जिससे पिट्यूइटरी ग्रन्थि निष्क्रिय हो जाती है।

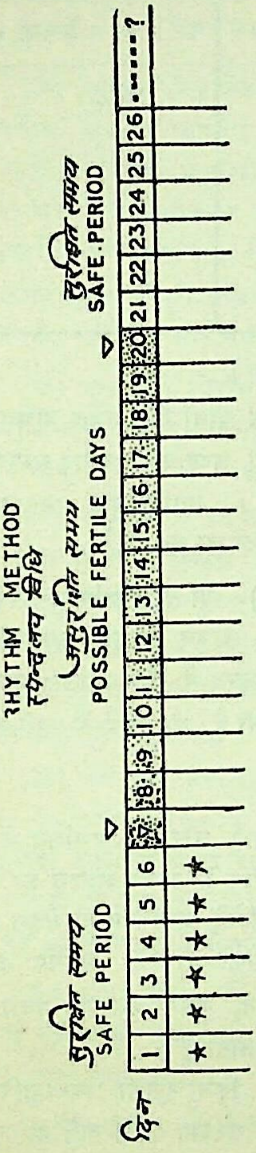
प्रोजेसटिरॉन (Progesterone) नामक एक अन्य हारमोन भी पिट्यूइटरी को निष्क्रिय बना सकता है किन्तु इस्ट्रोजन की अपेक्षा यह कम प्रभावशाली है। इथीइस्टेरान (Ethisteron) खाकर सेवन किया जाने वाला प्रथम प्रोजेसटिरान था। ग्रेगरी पिनकस (Gregory Pincus) प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मुख द्वारा लिए जाने योग्य इस यौगिक की प्रजनन क्षमता रोकने के लिए प्रयोग किया जो कि आजकल 'पिनकस पिल' (Pincus Pill) के नाम से प्रसिद्ध है। पिनकस पिल का सिद्धान्त केवल जननग्रन्थि को अत्यधिक उत्तेजित करना है।

पिनकस पिल का सेवन मासिक धर्म के बीच के दिनों में २० दिनों तक किया जाता है। यह गर्भ को उत्तेजित कर के अण्डोत्पादन रोकती है। इस गोली की विशेषता यह है कि इसके सेवन के पश्चात् किसी भी स्त्री का मासिक-धर्म बहुत ही नियमित हो जाता है।

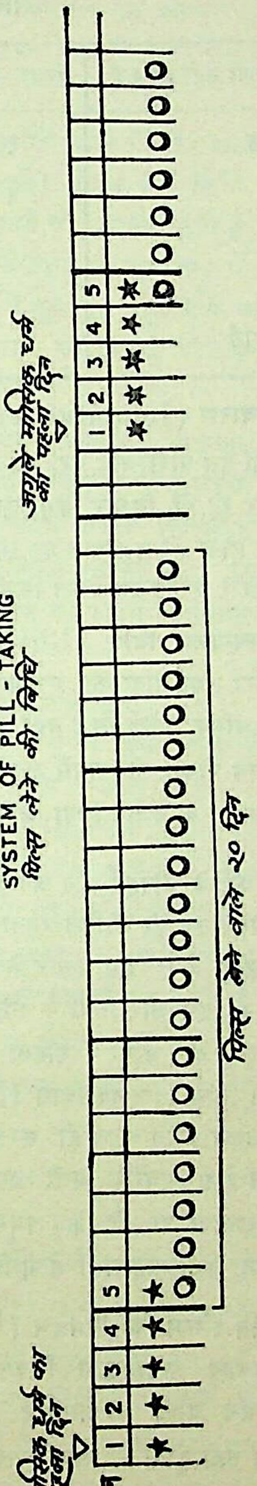
यदि कोई महिला अपनी प्रजनन क्षमता रोकने के लिए पिनकस पिल (गोलियाँ) लेना चाहती है तो वे कैसे लेगी? (चित्र सं० ५) जैसा कि विदित है नारी में हर अट्ठाइसवें दिन पर मासिक धर्म प्रारम्भ होता है। इसके प्रारम्भ के प्रथम दिन रुधिर आना प्रारम्भ होता है जो चार या पाँच दिनों तक प्रारम्भ रहता है। पाँचवें दिन से महिला पिल लेना आरम्भ करेगी और चौबीसवें दिन तक लगातार एक गोली प्रतिदिन के हिसाब से लेती जायेगी। इसके पश्चात् वह पिल लेना बन्द कर देगी और परिणामस्वरूप २९वें दिन फिर रुधिर आना प्रारम्भ हो जायगा जो कि अगले मासिक-धर्म (Menstrual Cycle) का पहला दिन होगा। पाँचवें दिन से वह पुनः पिल लेना प्रारम्भ कर देगी। इस तरह वह अपनी जननक्षमता रोकने में सफल होंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि उपरोक्त कहे दिनों में गोली का निरन्तर सेवन आवश्यक है क्योंकि किसी भी दिन गोली लेने से चूक जाने पर असफलता हाथ लग सकती है। गोली लेने का उपयुक्त समय रात्रि के भोजन के पश्चात् है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri



चित्र सं० ८



चित्र सं० ९

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

सारिणी संख्या २

पिल्स की संख्या जो नहीं ली गई।	संख्या—मासिक आवर्त्त चक्र	गर्भ । १०० स्त्रियाँ । वर्ष ।
पूर्ण इलाज	१७१२	३.८
०	१२७९	०.०
१— ५	२८२	९.२
६—१९	१५१	२५.९
इलाज के पूर्व	—	६२.५

३—संसेचन निवारण (Inhibition of Fertilization)

अब यहाँ इस परिस्थिति पर, जब कि नर तथा मादा दोनों ही जीवित शुक्राणु तथा अण्ड उत्पन्न कर रहे हों, विचार किया जायगा। शुक्र तथा अण्ड का परस्पर सम्पर्क तथा उनका एकाकार होना ही गर्भाधान या संसेचन कहलाता है। अतएव शुक्र तथा अण्ड का परस्पर सम्पर्क और एकीकरण निम्न किसी भी विधि से रोका जा सकता है—

(क) स्पन्दलय विधि (Rhythm Method)—यों तो गर्भाधान रोकन की सर्वोत्तम विधि नर तथा मादा का परस्पर संसर्ग रोकना है लेकिन सामान्य जनता के लिए यह विधि बहुत अधिक सफल सिद्ध नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में एक महिला डाक्टर की उक्ति "गर्भाधान रोकने की सबसे अच्छी चीज ठण्डा पानी है जो संसर्ग के पहले या बाद में नहीं, अपितु संसर्ग के बजाय पिया जावे" उद्धृत है।

मासिक धर्म के चौदहवें दिन अण्डाणु उत्पादन होता है और वह गर्भाशय में पहुँच कर केवल तीन दिन तक ही जीवित रहता है। मादा शरीर के अन्दर शुक्राणु का जीवन केवल एक दिन होता है। इस प्रकार केवल इन चार दिनों की अवधि में ही मैथुन प्रजनन क्षमता रखता है। इन चार दिनों के अतिरिक्त मैथुन असफल होगा। मासिक आवर्त्त-चक्र को इस तरह से दो भागों में बाँटना प्रथम सफल मैथुन, दूसरा असफल मैथुन, जनन क्षमता रोकने की विधि स्पन्दलय विधि (चित्र सं० ६) कहलाती है।

वैसे स्पन्दलय विधि बहुत ही सरल प्रतीत होती है, किन्तु इसको व्यावहारिक रूप में बरतना कठिन है। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी तरीका ज्ञात नहीं हो सका है जिससे यह पता लगाया जा सके कि अमुक महिला में अमुक दिन अण्डाणु उत्पादन होगा क्योंकि साधारणतः सभी महिलाओं में मासिक धर्म नियमित रूप से नहीं होता।

(ख) ग्रैव श्लेष्मा का नियंत्रण (Control of Cervical Mucus)—किसी भी मादा में अण्डाणु उत्पादन के निकट के दिनों में ग्रैव-श्लेष्मा बहुत ही पतली तथा शुक्राणु द्वारा बेधन योग्य हो जाती है जबकी अन्य समय यही श्लेष्मा बहुत ही कड़ी तथा बेधन योग्य नहीं होती। अण्डोत्पादन के समय ग्रैव श्लेष्मा का यह पतलापन अवश्य ही इस्ट्रोजन तथा प्रोजसट्रिरॉन के प्रभाव के कारण होता है। इसलिए यदि प्रोजे-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

सटिरॉन के द्वारा कोई ऐसा उपचार निकाल लें, जिससे कि ग्रैव श्लेष्मा सदैव कड़ी बनी रहे और शुक्राणु उसको भेद न सकें तो प्रजनन क्षमता कम करने का यह बहुत ही अच्छा तरीका होगा।

(ग) हायल्योरोनाइडेज अवरोध (Inhibition of Hyluranidase)—शुक्राणुओं में हायल्योरोनाइडेज (Hyluranidase) नामक एक किण्व (Enzyme) पाया जाता है जिसमें अण्ड की दिवारों को घोलने की क्षमता होती है। यह किण्व इस तरह शुक्राणु को अण्डभेदन में सहायता प्रदान करता है। एक अन्य हायल्योरोनाइडेज अवरोधक ऐसा भी पाया जाता है जिसे यदि संसर्ग के कुछ पूर्व शुक्राणु के साथ मिला दिया जाय तो यह शुक्राणुओं की अण्डभेदन शक्ति को समाप्त कर देता है और फलस्वरूप शुक्राणु अण्ड को भेद नहीं पाते और गर्भाधान रुक जाता है।

(घ) शुक्राणु के विरोध प्रतिरक्षण (Immunization against spermatozoa)—यदि किसी दूसरी स्पीशीज (species) के शुक्राणु मादा शरीर के अन्दर प्रवेश कर दिये जांय तो वे मादा शरीर में शुक्र प्रतिकारक उत्पन्न कर देते हैं और यह शुक्र प्रतिकारक शुक्राणुओं का मादा शरीर के बाहर ही समूहन कर देते हैं। इस प्रकार प्रजनन को नियंत्रित किया जा सकता है किन्तु इस परिणाम का कारण गर्भाधान का रुक जाना नहीं है अपितु गर्भपात का होना है।

४—गर्भरोपण निवारण (Inhibition of Implantation)—

यदि शुक्राणु अण्ड के अन्दर प्रवेश कर चुका है तो प्रश्न उठता है कि गर्भरोपण को किस प्रकार से रोका जाय। इसके लिए कई उपाय उपलब्ध हैं—

(क) संसेचित अण्ड को निष्क्रिय करना (Inactivation of Fertilized Egg)—एम० इ० आर०–२५ (MER–25) एक ऐसा यौगिक है जिसको यदि संसर्ग के बाद मादा शरीर के अन्दर प्रवेश करा दिया जाय तो यह गर्भरोपण का निवारण करता है। वास्तव में एम० इ० आर०–२५ संसेचित अण्ड के प्रारम्भिक परिवर्तन में विघ्न डालने की क्षमता रखता है जिससे युग्मज का आगे का विकास रुक जाता है।

एम० आर० एल०–४१ (MRL-41) एक दूसरा इसी तरह का यौगिक है जो गर्भरोपण रोकता है लेकिन इस यौगिक का लगातार प्रयोग करने से शरीर के अन्य अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

कुछ ऐसे योगिक भी हैं जो कि गर्भरोपण भी रोकते हैं और शरीर के दूसरे अंगों पर बुरा प्रभाव भी नहीं डालते। इस तरह के यौगिकों का अध्ययन किया जा रहा है और आशा है कि निकट भविष्य में अवश्य इस तरह के यौगिक प्राप्त हो जायेंगे जो किसी भी तरह का हानिकारक प्रभाव डाले बिना मानवजाति में गर्भरोपण का निवारण करने में सफल होंगे।

(ख) उत्तेजना अवरोध (Inhibition of Progestational Proliferation or sensitivity)—गर्भाशय की उत्तेजना परिपक्व अण्ड के गर्भरोपण के लिये बहुत ही आवश्यक है और यह उत्तेजना इस्ट्रोजन तथा प्रोजेसटिरॉन नामक हारमोन के बहुत ही सूक्ष्म संतुलन पर निर्भर करती है। यदि इसे असंतुलित कर दिया जाय तो

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

गर्भरोपण सम्भव न हो सकेगा। यह असंतुलन बहुत ही आसानी से कृत्रिम रूप से इस्ट्रोजन या प्रोजेसटिरॉन देकर या दोनों में से किसी एक की कमी उत्पन्न करके किया जा सकता है।

ब्रूस प्रभाव (Bruce Effect)

ब्रूस (Bruce) प्रथम महिला हैं जिन्होंने १९६० में अवलोकन किया कि यदि तुरन्त समागम की हुई मादा चुहियों को दूसरे प्रभेद (Strain) के नर के साथ रख दिया जाय तो वे गर्भवती नहीं हो पातीं। बाद में इसका कारण पता लगाया गया। कारण था दूसरी जाति के नरमूत्र में से आने वाली एक गन्ध जो कि मादा चुहियों को गर्भवती होने से रोकती है। इस वास्तविकता पर आगे का अध्ययन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के डॉ० डोमनीक ने १९६६ में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध करते समय किया है। हम देखते हैं कि गर्भरोपण गन्ध से अर्थात् घ्राणशक्ति द्वारा भी रोका जा सकता है। घ्राण शक्ति द्वारा प्रजनन क्षमता रोकने की यह विधि इस क्षेत्र में एक नया कदम है। हमें आशा है कि भविष्य में यह तरीका मानव में भी प्रजनन क्षमता कम करने में सहायक सिद्ध होगा।

सारिणी संख्या ३

चिकित्सा	गर्भपात
१—दूसरी जाति के नर की गन्ध	६०।७२ (८३ प्रतिशत
२—दूसरी जाति के नरमूत्र की गन्ध	४३।५१ (८४ प्रतिशत
३—एण्ड्रोजन दी गई मादा की गन्ध	४९।५७ (८६ प्रतिशत
४—एण्ड्रोजन दी गई मादामूत्र की गन्ध	४४।५४ (८१ प्रतिशत
५—बिना इलाज के	१८।५० (१२ प्रतिशत
६—बिना अवरोध के	१०।९८ (१० प्रतिशत

लूप (Loop)

लूप का प्रयोग आजकल बहुत ही व्यापक हो रहा है। आजकल प्रजनन क्षमता रोकने के लिए इसका अधिक उपयोग किया जा रहा है। यथार्थ में प्रजनन क्षमता कम करने की यह विधि १०० प्रतिशत सफल सिद्ध हुई है। लूप कई आकार की हो सकती है जैसे गोल, तिकोनी इत्यादि। लेकिन गोल लूप सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लूप गर्भाशय के अन्दर डाल दी जाती है और वहाँ यह अण्ड का गर्भाशय में प्रवेश निषेध कर देती है जिससे गर्भरोपण नहीं हो पाता। यदि यह प्रश्न किया जाय कि प्रजनन क्षमता कम करने की या बन्द करने की सबसे अच्छी विधि कौन है तो निश्चय ही यह लूप है जो कि शंकारहित तथा पूर्णतया सफल है।

हमारा भविष्य क्या है ? प्रजनन क्षमता को कम करके ही जनसंख्या को कम किया जा सकता है। इस दूरवर्ती तथा अति सूक्ष्म लक्ष्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। इसलिए, भारत जैसे देश में जहाँ अधिकांश जनता अशिक्षित है, प्रत्येक सामान्य मनुष्य को इस समस्या का मूल्य समझाना बहुत ही आवश्यक है। वास्तव में यदि एक बार भी जनता जनसंख्या कम करने के प्रयोजन का मूल्य समझ ले तो आधी समस्या हल हो जायगी।

———

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

दलरहित लोकतंत्र

केदार नाथ सिंह

लोकतंत्र यदि 'जनता द्वारा जनता का शासन है', तो वह केवल सरकार की प्रणाली ही नहीं, बल्कि जीवन की एक पद्धति भी है। जीवन की यथार्थता नैतिकता में निहित होने के कारण लोकतंत्र नैतिकता की अभिव्यक्ति है।[1] क्योंकि मनुष्य के विकास की कसौटी, बिना किसी प्रकार का बाह्य दबाव या अंकुश के अपने साथियों के बीच बन्धुत्व, न्याय और सहयोग की भावना के आधार पर साथ रह सकने की योग्यता में है।[2] नैतिक गुणों को प्रसारण के विविध साधनों द्वारा घोषित किया जा सकता है।

दलरहित लोकतंत्र राजनीतिक दलविहीन सरकारी प्रणाली तथा दलगत प्रथा रहित समाज की स्थापना अपना ध्येय मानता है। इसके विपरीत दलीय लोकतंत्र उन थोड़े से व्यक्तियों का शासन है जो सफलतापूर्वक अपने निर्वाचकों को अपनी तरफ खींच सके। कभी भी लोकतंत्र चोटी पर के थोड़े से संभ्रांत उच्चवर्गीय लोगों की स्वतंत्रता के बल पर अपना वास्तविक रूप नहीं पा सकता।[3] वर्तमान समय में लोकतंत्र जनता के विशिष्ट प्रतिनिधियों के शासन का रूप ले चुका है। ये प्रतिनिधि जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं, बल्कि अपने स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं।[4] स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति भी जन-कल्याण का स्वांग रचता है। इसी कारण जहाँ एक ओर लिंकन ने जनतंत्र को 'जनता द्वारा जनता का शासन' कहा तो वहीं उसे जुरेज ने 'पशुओं द्वारा पशुओं का शासन' कहा। लोकतंत्र का विकृत एवं वीभत्स रूप जो दलीय राजनीति के कारण बना है जूरेज को ऐसा कहने के लिये बाध्य करता है। वर्त्तमान लोकतंत्र ने अपने दामन में शोषण और साम्राज्यवाद को स्थान देकर मानवता के हनन में और अधिक योगदान दिया है। दलीय पद्धति में दल सत्ता पर अधिकार करके शासन को दलीय नीति के अनुसार चलाने का प्रयत्न करते हैं।[5] ऐसा लोकतंत्र कुलीनतंत्र का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है, जिसमें जनता का राज्य कहा जाता हो, दलों के नेता शासन कर्त्ता हो और शासन पूँजीपतियों के हित में हो, के भाव को व्यक्त करता है।

---

1 जयप्रकाश नारायण—भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना का एक सुझाव, पृष्ठ ३

2 जयप्रकाश नारायण—समाजवाद से सर्वोदय की ओर, पृष्ठ ५०

3 गोरा (जी० रामचन्द्र राव)—ग्रामराज्य क्यों ? पृ० ४७

4 जयप्रकाश नारायण—भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना का एक सुझाव, पृ० ५५

5 Gora–Partyless Democracy, p. 18

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

वर्तमान लोकतंत्र सिर के बल खड़ा है क्योंकि सत्ता-श्रोत ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, जिसमें तानाशाही के पौधे पनपना बहुत ही आसान है। इसलिए इस प्रणाली को हम लोकतंत्रात्मक नहीं, वरन् 'लोकोक्रेटिक' कह सकते हैं।[१] संसदीय निर्वाचन में जो वयस्क और प्रत्यक्ष मताधिकार की प्रणाली प्रचलित है, वह वस्तुतः लोकतंत्रात्मक नहीं है। सम्भवतः वह उसी शस्त्रागार से पैदा है जहाँ से सर्वसत्तावाद के अस्त्र बाहर आते हैं।[२] वर्तमान शासन प्रणाली का आधार वैयक्तिक मुण्ड गणना है।

वर्तमान लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना नितान्त आवश्यक माना जाता है परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि 'मिल' अपने 'प्रतिनिधि शासन' नामक पुस्तक में दलों का कहीं भी वर्णन नहीं किया है। स्पष्ट है कि दलों का विकास आधुनिक रूप में वर्तमान समय की देन है। राजनीतिक दलों की उपयोगिता राजनैतिक तथा जन-जागृति के साधन के रूप में मानी जाती है। परन्तु दलों का एकमात्र उद्देश्य तो शासन सत्ता पर अधिकार करना है। अतः ये राजनैतिक भ्रष्टाचार का प्रचार करते हैं। राजनैतिक भ्रष्टाचार, निश्चय ही राजनीतिक दलों का संगठन लोकतंत्र के सुनिश्चित धारणा के अनुकूल नहीं है। उनका आन्तरिक ढाँचा मुख्यतः निरकुंश या कुलीन तंत्रात्मक है।[३] दलीय प्रणाली के समस्त दोष का निवारण दलरहित प्रणाली में होगा।[४]

ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही आदर्श व्यवस्था है, जिसमें सभी लोग अधिक से अधिक स्वशासन कर सकें। जनता ही प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन करे। अपने लिए कानून बनाये और न्याय व्यवस्था का संचालन करे तथा प्रशासन का सारा काम स्वयं चलाये या उसकी देखरेख में हो।[५] परन्तु यह व्यवस्था अवश्य ही कठिन है इसलिए लोकतंत्र का यही अर्थ स्वीकार करना चाहिये—विधियुक्त प्रतिनिधि शासन व्यवस्था।[६] वर्तमान लोकतंत्र को देखकर यही कहा जा सकता है कि सरकार को पदारूढ़ और पदच्युत कर सकने की जनता की क्षमता। लोकतंत्र को इससे कुछ भी अधिक कहना शब्दों का दुरुपयोग होगा।[७]

---

1 खैलबेदोर दि मदेरियांगा—डिमोक्रेसी वर्सेस लिबर्टी, पृ०८२

2 जयप्रकाश नारायण—भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना का एक सुझाव, पृष्ठ ५४

3 जयप्रकाश नारायण—भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना का एक सुझाव पृष्ठ ५८।

4 Gora—Partyless Democracy p. 15.

5 दलरहित लोकतंत्र की परिभाषा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समान प्रलक्षित होती है, परन्तु जब कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आज के अणु युग में अमान्य तथा अवैधानिक माना जाता है तो दलरहित लोकतंत्र के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है।

6 जयप्रकाश नारायण—भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना का एक सुझाव पृष्ठ २

7 H.G. Mayo—Democracy and Marxism, p. 256.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

रूसो की 'सामान्य इच्छा' अधिक से अधिक लोगों की शासन करने की प्रेरणा है। लॉस्की के अनुसार लोकतंत्र तभी सफल हो सकेगा, जब लोग अन्तः-प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे। मनुष्य का पूर्ण विकास स्वयं व्यक्तित्व की उपलब्धि में है। व्यक्ति के अन्दर अनन्त सम्भावनाएँ सुषुप्त पड़ी हैं, जिन्हें जागृत करने के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है। जनता के अन्दर ज्यों-ज्यों चेतना बढ़ती जायेगी, त्यों त्यों राजनीतिक दलों एवं महत्त्वाकांक्षी लोगों का प्रभाव समाप्त होता जायेगा।[१] वर्तमान लोकतांत्रिक पद्धति का आदर्श 'अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक सुख हो' पर आधारित है।[२] वास्तव में इसमें बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के झगड़े का बीज नीहित है। लोकतांत्रिक लोकव्यवस्था का स्वरूप चाहे जो भी हो परन्तु उसकी महान् विशेषता स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व को समाप्त नहीं किया जा सकता है। जहाँ पर इनका अभाव हो वहाँ पर लोकतन्त्र की कल्पना करना ही बेकार है। [३]दलरहित लोकतन्त्र जनता की राजनीति है, जिसका सिद्धांत 'सबका अभ्युत्थान' है जो सर्वोदय की प्रेरणा है। यह दलीय एवं सत्ता की राजनीति के सर्वथा भिन्न है। वस्तुतः इनका लक्ष्य सत्ता के समस्त केन्द्रों को समाप्त करना है। जितनी अधिक सर्वोदयी राजनीति बढ़ेगी, उतनी ही अधिक पुरानी राजनीति सिकुड़ेगी। सही अर्थों में यही होगा—राज्य का क्षय। [४]राज्य की उपयोगिता केवल यह है कि वह सभी लोगों के कल्याण को स्थापित करे। [५]वर्तमान लोकतन्त्र में जो दलीय वेश्यावृत्ति प्रचलित है, उससे जन-कल्याण की आशा करना बेकार है। क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर एक दल से दूसरे दल में जाना एक साधारण बात है, यहीं पर नैतिकता का हनन होता है। दलरहित लोकतन्त्र में नैतिकता को आधार बनाकर शासन के सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार को ग्राम-स्तर पर छोड़ दिया जाता है।

दलरहित लोकतन्त्र एक क्रान्ति है, जिसमें सत्ता के विकेन्द्रीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। सत्ता के हस्तान्तरण द्वारा ही वास्तविक लोकतन्त्र की परिकल्पना हो सकती है। [६]क्योंकि हस्तान्तरित सत्ता के द्वारा ही समस्त व्यक्ति अधिकार सम्पन्न होंगे। सत्ता के हस्तान्तरण द्वारा राज्य की उपयोगिता समाप्त हो जायेगी तथा आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्तियों का भी ह्रास हो जायेगा।[७]

---

[१] जयप्रकाश नारायण—लोक स्वराज्य, पृष्ठ १३।

[२] सन्त विनोबा भावे—सर्वोदय विचार और स्वराज्य शास्त्र, पृष्ठ ५५

[३] जयप्रकाश नारायण—भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना का एक सुझाव, प्राकथन पृष्ठ १।

[४] जयप्रकाश नारायण—समाजवाद से सर्वोदय की ओर, पृष्ठ ६९।

[५] Gopinath Dhawan—Political Philosophy of Mahatama Gandhi, P. 213.

[६] Harizan—August 11, 1946, p. 258.

[७] young India—July 2, 1931 p. 162.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

शासन कार्य पाँच स्तरों से सम्पन्न किया जायेगा। य स्तर होगें—ग्राम, क्षेत्रीय, जिला, प्रान्तीय और राष्ट्रीय। अधिकार का सबसे अधिक प्रयोग ग्राम-स्तर पर किया जायेगा और सबसे कम राष्ट्रीय स्तर पर। सभी स्तरों के कार्यकारिणी का चुनाव निर्विरोध किय जायेगा। यदि इनकी सम्भावना नहीं रहेगी तो गोटी-प्रणाली अपनायी जायेगी।[१]हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप संगठन के हर सदस्य में साझेदारी तथा जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। [२]लोकांत्रिक समाज का अर्थ है 'सम्पूर्ण जनता की समानता'। [३]वर्तमान लोकतन्त्र में समानता के भाव का तो स्वांग अवश्य रचा जाता है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। [४]क्योंकि अनुसूचित जातियों को विशेष सुविधा दी जाती है? क्या यही न्याय है कि एक जाति के विकास के लिए दूसरे को दबाया जाय? क्या यही उचित है कि जातीय भाव को योग्यता से प्राथमिकता मिले? राष्ट्रीय हित योग्य लोगों के शासन में जाने पर होगा, न कि सुरक्षित वर्ग के लोगों के जाने से।

दलरहित लोकतंत्र की स्थापना के दो मार्ग हैं—प्रथम जनता का आपस में पूर्णरूपेण समन्वय और दूसरे सरकार का जनता के निकट होना।[५] ऐसे समाज में जनता की सरकार होगी, जनता के आदेश होंगे, कानून होंगे और कार्यकारिणी उन कानूनों के पालन करने की ईकाई होगी।[६] ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता का अनुभव करेगा और अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्ति करेगा।[७]

दलरहित लोकतंत्र एवं सर्वोदय का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। महात्मा गांधी के अनुसार 'मैं अधिकार को स्पष्ट कर सकता हूँ परन्तु ग्रहण नहीं कर सकता'[८] यह भाव जन शासन की ओर संकेत करता है। राज्य में जब तक मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण होता रहेगा तब तक अहिंसा का विधान स्थापित नहीं हो सकता।[९] मनुष्य शोषण पर अवरोध दलरहित विधान द्वारा ही लगाया जा सकता है, न कि एकदलीय शासन द्वारा। आज रूस अपने को आदर्श लोकतांत्रिक देश कह रहा है, परन्तु व्यक्ति-स्वातंत्र्य का हनन करने वाली कम्युनिस्ट सरकार अधिनायकवाद के ही निकट है।

सर्वोदय दृष्टि एक विश्व दृष्टि है।[१०] गांधी जी के अनुसार प्रत्येक ग्राम एक गणराज्य बनेगा जो पूर्ण सत्ता सम्पन्न होगा।[११] गांधी जी के इस ग्राम राज्य या रामराज्य

---

1 W. H. Morrise—Jones—Economic Weekly Vol XII Jun 25, 1960.

2 Gora—Partyless Democracy, p. 7.

3 Ibid—p. 13.

4 भूदान यज्ञ–साप्ताहिक, १३ अगस्त १९६५, पृष्ठ १

5 J. P. Narayan—"Partyless Government," Sarvodaya. Vol X (4) 1960, p.139.

6 Ibid—p. 137.

7 Harizan—March 31, 1946, p. 63.

8 आचार्य नरेन्द्रदेव—राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृष्ठ 738

9 वही — पृष्ठ 737

10 जयप्रकाश नारायण—समाजवाद से सर्वोदय की ओर, पृष्ठ ५१।

11 Harizan—13 June 1940. p. 411.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

की कल्पना दलरहित लोकतंत्र के द्वारा ही सम्भव की जा सकती है। आदर्श राज में कोई भी राजनैतिक शक्ति नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर राज्य ही नहीं होगा।[1] इस ग्राम राज्य में प्रत्येक कार्य सहकारिता पर निर्भर होगा।[2] राज्यविहीन आदर्श समाज सच्चाई और प्रम पर आधारित होगा।[3] सर्वोदय दर्शन के अनुसार लोकतंत्र जन सहयोग पर आधारित है और जन-सहयोग आपसी प्रेम और सहिष्णुता पर निर्भर है।[4] प्रम और सहिष्णुता दल-रहित समाज में ही सम्भव है। जहाँ गांधी जी ने वर्गहीन एवं समाजविहीन समाज को आदर्श समाज माना है वहीं पर जयप्रकाश नारायण ने राज्य के द्वारा जन-सहयोग का आह्वान किया है। ये दोनों बातें एक ही विचारधारा (सर्वोदय) में कहाँ तक चल सकेंगी, यह भविष्य ही बतलायेगा। वर्ग एवं राज्यविहीन समाज को कम्युनिस्ट भी आदर्श समाज मानते हैं, तो गांधी जी के विचारधारा से और कम्युनिस्ट विचारधारा में क्या अन्तर है? सिर्फ इतना ही कि गांधी जी का नैतिकता पर अटूट विश्वास था, तो कम्युनिस्टों की आध्यात्मिकता से सख्त नफरत। सर्वोदय एक आदर्शवादी दर्शन है।[5]

दलरहित लोकतंत्र जीवन-क्रम के बदलने को कहते हैं, दलीय चंगुल से जनता को मुक्त करने को कहते हैं, सत्ता को प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में सौंपने को कहते हैं। दलरहित लोकतंत्र की प्रणाली छोटे राज्यों में ही चल सकती है। इसलिए बड़े देश में प्रतिनिधि शासन प्रणाली आयेगी।[6] ग्राम पंचायतों का चुनाव स्वयं जनता हाथ उठाकर प्रत्यक्ष रूप से करेगी। इसी तरह क्षेत्रीय तथा जिला स्तर की कार्यकारिणी का चुनाव भी सम्पन्न किया जायेगा। ग्रामराज एक राजनैतिक क्रान्ति है और इसका उद्देश्य स्वराज्य को जनता तक पहुँचाना है।[7] लोकतंत्र को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित रहने के लिये राजनैतिक दल अनावश्यक हैं।[8] सत्ता का प्रत्यायोजन और प्रशासन का-विकेन्द्रीकरण तब तक सफल नहीं हो सकेगा, जब तक कि वर्तमान राज्य स्तर के नीचे स्वशासन के केन्द्रों और संस्थाओं की स्थापना नहीं की जा सकती और सम्पूर्ण मांग जोरदार ढंग से और वैधानिक रूप से एक दूसरे में पिरो नहीं दी जाती तब तक ऊपरी स्तर अपना अधिकार और सहारा नीचे के स्तर से प्राप्त करे तथा पूरा ढंग अन्ततः देश की कुल वयस्क जनसंख्या द्वारा निर्मित 'ग्राम सभाओं' के व्यापक हित पर टिका रहे।[9] बुराइयों को हटाने का सबसे बड़ा उपाय चुनाव प्रतिद्वन्दिता को समाप्त करना है। पंचायती राज पर दो आपत्तियाँ की जाती हैं। प्रथम इस पद्धति द्वारा स्थानीय संकीर्ण निष्ठावाद को प्रोत्साहन मिलता है और सबसे नीचे

1. Gandhiji—Young India, July 2, 1931, p. 163.
2. Indian Journal of Political Science, 1960. p, 40.
3. Abid Hussain—The way of Gandhi and Nehru, p. 31.
4. The Indian Journal of Political Science, p. 40.
5. Ibid p. 60.
6. Gora--Partyless Democracy, p. 33.
7. जयप्रकाश नारायण—लोकस्वराज्य, पृष्ठ १२
8. J. P. Narayan—A Picture of Sarvodaya Social order, p. 145.
9. जयप्रकाश नारायण—भारतीय राज्यव्यवस्था की पुनर्रचना का एक सुझाव, पृष्ठ २८

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

के स्तर को छोड़कर अन्यत्र सब जगह मतदाताओं की संख्या कम होने के कारण धनिक वर्ग का उस पर स्थायी अधिकार होगा। परन्तु ये दोनों दोष सामुदायिकता द्वारा स्वयं दूर हो जायेंगें।

लोकतांत्रिक प्रणाली के स्वरूपों का नामाधिकरण व्यवहार के बाद ही हुआ है, परन्तु दलरहित लोकतंत्र का प्रादुर्भाव विचारों में ही प्रथम हुआ। इसी कारण इसकी व्यावहारिकता पर संदेह है। दलरहित लोकतंत्र का विचार केवल 'सामाजिक दर्शन' को विस्तृत बनाने के अलावा दूसरा कुछ नहीं है।[1] यह व्यवस्था केवल निराशावादी दृष्टिकोण है क्योंकि जो 'योगदान' आज साधारण है वही कल की संघर्षमय स्थिति में अपवाद बन जायेगी।[2] स्वतः शासित होने वाले राज्य में 'योगदान' की स्थिति समाप्त होने की कल्पना नहीं की जा सकती।[3] दलरहित लोकतंत्र में नैतिकता एवं मतैक्य को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। मतैक्य स्थापित करना बहुत ही कठिन है क्योंकि विकेन्द्रित सत्ता के लिये वैमनस्य का होना सम्भव है। नैतिकता का जहां तक प्रश्न है यह एक आदर्श समाज में ही सम्भव हो सकेगी क्योंकि जो व्यक्ति आज के शासन प्रणाली में हैं, वही दलरहित व्यवस्था में भी होंगे। अतः व्यक्तियों के अन्दर क्रान्तिकारी परिवर्तन न तो निकट भविष्य में सम्भव है, और न तो ऐसा परिवर्तन उचित ही होगा। क्योंकि पड़ोसी राष्ट्रों की नीति को ध्यान में रखकर ही देश के शासन नीति में परिवर्तन करना उचित होता है। प्रश्न हो सकता है कि क्या भारत को स्वाधीनता महात्मा जी के 'अहिंसात्मक' अस्त्र के सहारे नहीं मिली? भारत को स्वाधीनता अवश्य मिली, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। परन्तु मेरे दृष्टिकोण से स्वाधीनता सिर्फ गांधी जी के अहिंसात्मक सत्याग्रह द्वारा मिली—उचित नहीं है। यदि विश्व-युद्ध नहीं हुआ होता तो सम्भव है कि स्वाधीनता की लड़ाई और दूरगामी होती। यह विवादास्पद प्रश्न है। और इतना सत्य है कि राजनीति में नैतिकता को आदर्श रूप में भले ही स्वीकार किया जाय परन्तु उसे व्यवहृत करना बहुत ही कठिन है।

दलरहित लोकतंत्र को आदर्श रूप में स्वीकार करके उसके गुणों को दलीय लोकतंत्र में लाना चाहिये, और इसी में लोकतंत्र का कल्याण निहित है।

---

1. Economic weekly, Vol. XII June 25, 1960 p. 1027.
2. Ibid— p. 1029.
3. Economic weekly, 4 February 1961, p. 124.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

दीमक

रंजना आनन्द

मानव जीवन में दीमकों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। एक ओर दीमक प्रत्येक प्रकार की लकड़ी, कागज आदि के लिए हानिकारक हैं तो दूसरी ओर वे केंचुओं की भाँति भूमि के नीचे अपने कार्य-कलापों द्वारा मिट्टी को हिला-डुला कर उसे वायु और नमीयुक्त बनाते हैं। केंचुए के मल-पदार्थ की तरह इन कीड़ों का मल-पदार्थ भी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। कई उष्ण-कटिबन्ध स्थानों पर इन कीटों की सुरंगें इतनी अधिक संख्या में होती हैं कि उनका प्रभाव वहाँ की वनस्पति पर पड़ता है। परन्तु इन सबसे रोचक बात तो यह है कि छोटे जीव होते हुए भी ये सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। राजा, रानी, मजदूर, और सैनिक--इन चार वर्गों से इन कीटों का समाज बनता है जिसमें केवल राजा और रानी ही पंख एवं जनन-शक्ति-युक्त होते हैं। शेष पंख रहित और बाँझ होते हैं।

वैवाहिक-उड़ान—वर्षा ऋतु के आरम्भ होते ही शाही जोड़ा राजा और रानी (दीमक) अपने पुराने गृह से उड़ानें भरते हैं और शीघ्र ही रानी भूमि पर लौट, पंखों को बिजली जैसी गति से तजकर उपयुक्त स्थान चुन लेती है और तत्पश्चात् एक विचित्र क्रिया आरम्भ कर देती है। वह अपने आगे वाले पैरों पर खड़ी हो पीछे का तीन चौथाई भाग ऊपर को उठा देती है। तब ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वह कोई संकेत दे रही हो क्योंकि उसके इस मुद्रा में रहने पर ही राजा दीमक उसके पास आ पाता है। वह भी अपने पंखों को गिरा देता है। जब रानी दीमक माँ बनने को होती है तो दोनों उपयुक्त गृह की खोज में व्यस्त हो जाते हैं। राजा और रानी अपने समाज के प्रथम जनक हैं। जब समाज में शाही-जोड़े की मृत्यु हो जाती है तो उनका स्थान सहायक जनक ले लेते हैं। सहायक जनक का हवाई जीवन नहीं होता है।

समाज के बाँझ-सदस्य

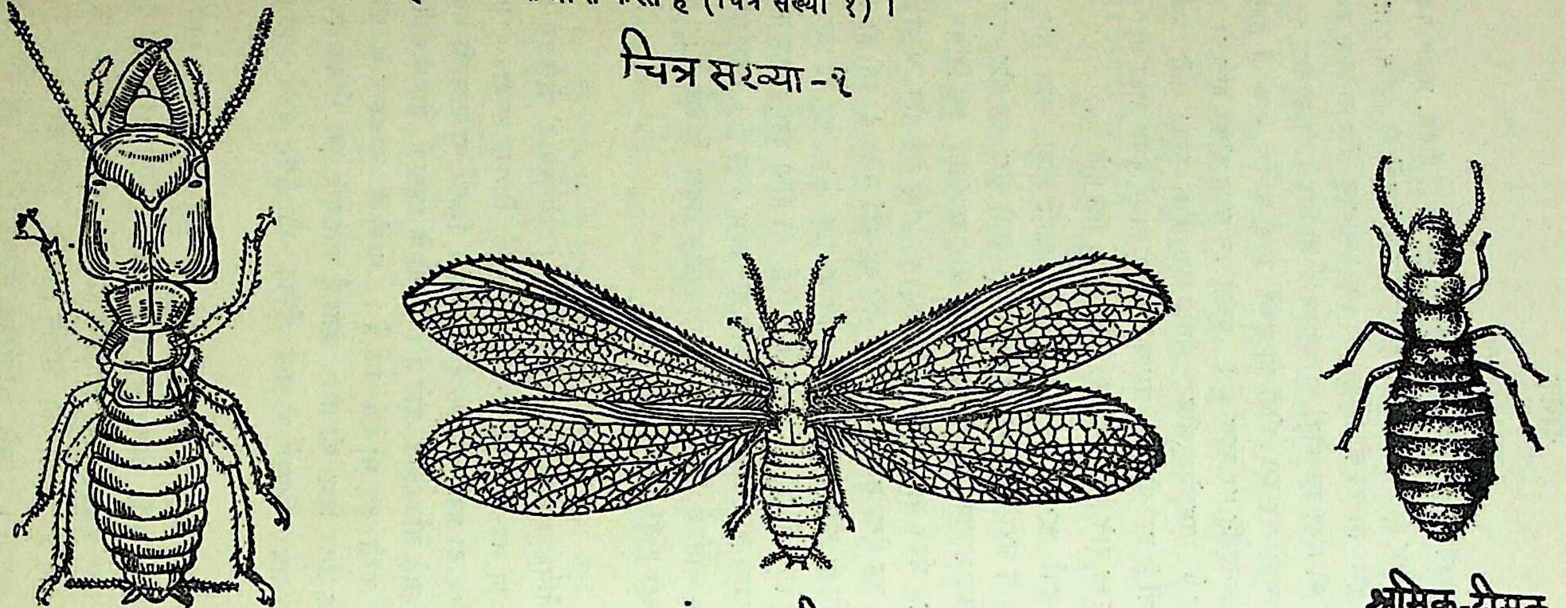
(१) **सैनिक**—सैनिक समाज की रक्षा करते हैं। ये रक्ताभ पीले रंग के होते हैं। इनके तिकोने सिर का अग्र-भाग सुई जैसा पैना होता है, जिसका उपयोग ये रक्षात्मक कार्यों में करते हैं। सैनिक दो प्रकार के होते हैं: एक वे, जिनमें शक्तिशाली जबड़े होते हैं और दूसरे वे, जिनके जबड़े अविकसित होते हैं। रानी के महल में दीमक सैनिक अपने स्थानों की अदला-बदली करते हुए भी देखे गये हैं। पृथ्वी के चुम्बकत्व के कारण इन दीमकों का सिर चुम्बकीय उत्तर दिशा की ओर रहता है तथा यदि एक सैनिक अपने शरीर के अगले भाग को इधर-उधर हिलाये तो अन्य सैनिक भी वैसा करने लगते हैं; इसे 'दीमक नृत्य' कहते हैं।

(२) **मजदूर**—मजदूर हल्के पीले रंग के होते हैं तथा इनका सिर नीचे की ओर झुका रहता है। सनिकों की भाँति मजदूर भी रानी के महल में एक छोटे छिद्र द्वारा आते जाते रहते हैं। सैनिक और मजदूर दोनों ही अन्धे होते हैं। मजदूर तीन प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ये कार्य हैं—रानी को भोजन खिलाना, रानी की त्वचा साफ रखना और अंडों की देख-भाल करना। इनके अतिरिक्त मजदूर दीमक गृह के टूटे स्थानों की

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

मरम्मत करते हैं तथा फफूंद का बगीचा लगाते हैं। इस बगीचे के कारण दीमक-गृह का तापक्रम एक-सा बना रहता है। दीमक अपने शरीर में पाये जाने वाले विभिन्न रंग भी इन्हीं बगीचों से प्राप्त करते हैं (चित्र संख्या १)।

चित्र संख्या-१



सैनिक-दीमक पंखयुक्त-दीमक श्रमिक-दीमक

शाही जोड़े और बाँझ जातियों में पायी जाने वाली भिन्नता के विषय में मतभेद है। कुछ के अनुसार यह पैत्रिक है तथा कुछ के अनुसार यह भिन्नता विभिन्न वातावरणों में रहने का परिणाम है।

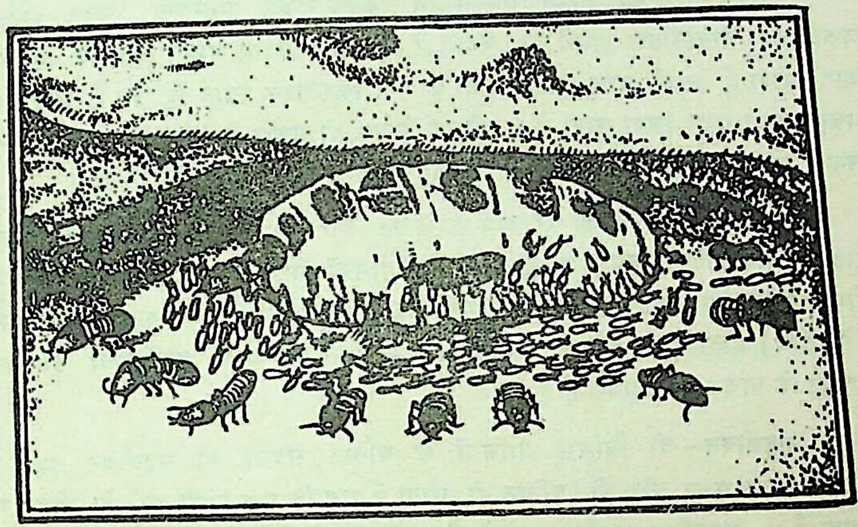
एक ही माँ से दीमकों की विभिन्न जातियाँ कैसे उत्पन्न हो जाती हैं? इस सम्बन्ध में तीन मत हैं। कुछ के अनुसार नर और मादा द्वारा उत्पन्न किये पदार्थ उनके बच्चों द्वारा शोषित कर लेने पर अलग-अलग जातियाँ बनती हैं। वैज्ञानिक ग्रासे के अनुसार समदाय में कार्य कर रहीं

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

स्पर्शेन्द्रियाँ विभिन्न जातियों के उद्गम में सहायक होती हैं, तथा कुछ अन्य के अनुसार छोटे दीमकों के भोजन में विभिन्नता के कारण विभिन्न जातियाँ बनती हैं। इनमें कौन-सा मत ठीक है, बता सकना कठिन है।

दीमक-गृह—अधिकतर अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में पायी जाने वाली दीमकें गृहों का निर्माण करती हैं। दीमकों का घर मिट्टी का बना होता है। कभी-कभी ये घर इतने ऊँचे होते हैं कि टीले जैसे लगते हैं परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि काफी ऊँचा होने और अधिक मिट्टी लगने पर भी आस-पास कोई गड्ढा नहीं दिखाई पड़ता। दीमक-गृह लगभग चालीस फीट ऊँचे और ११,७५० टन के भार तक के हो सकते हैं। दीमक-गृह में एक रानी कक्ष होता है (चित्र सं० २)। इसमें राजा, सैनिक और मजदूर रानी के चारों ओर

चित्र संख्या-2



'रानी-दीमक अपने कोष में'

दीखते हैं। सैनिक एक घेरा बनाये रहते हैं और सिर बाहर की ओर किये रहते हैं मानों पहरा दे रहे हों। रानी के चारों ओर मजदूर भी काफी बड़ी संख्या में रहकर अपना कार्य करते रहते हैं। ये भूमि के नीचे असंख्य नालियाँ बनाते हैं, जिनके द्वारा ये भोजन और पानी प्राप्त करते हैं। जैसे ही उनका घर बन जाता है पूरा समुदाय उसमें रहने लगता है और फिर वे कभी सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखाई पड़ते। परन्तु कभी-कभी दुर्घटनावश उन्हें अपना घर छोड़ना भी पड़ता है। दीमक-गृह में इनकी सभी मनोवैज्ञानिक इच्छाएँ तथा लक्षण 'व्यक्तिगत' से ऊपर उठकर 'सामुदायिक' में परिवर्तित हो जाती हैं।

सारे दीमक समुदाय में रानी ही प्रधान होती है। अन्य दीमकों की गति तथा आचरण रानी दीमक के अधीन होते हैं। यह देखा गया है कि एकाएक रानी की मृत्यु से सब सैनिक और मजदूर अपना कार्य करना उसी प्रकार बंद कर देते हैं और अन्त

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

में मर जाते हैं जैसे प्राणियों में मस्तिष्क क्रिया बंद होने पर सभी अंग कार्य करना बन्द कर देते हैं।

अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को चलाने के लिए दीमक विभिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग करते हैं। जैसे—सामुदायिक संकेत, आक्रमण होने पर सैनिक और मजदूरों की पुकार, भोजन-संकेत एवं नर-मादा भेद संकेत। रानी की मृत्यु होने पर सब संकेत नष्ट हो जाते हैं।

मिट्टी में बने दीमक-गृह के अतिरिक्त दीमकों के रहने के अन्य स्थान भी हैं, जैसे—लकड़ी, वायु, पेड़ तथा खुले स्थान।

बड़े दीमक-गृहों में दीमकों के अतिरिक्त अन्य प्राणी भी पाये जाते हैं, जैसे—साँप, गिरगिट, चिड़ियाँ, चींटी इत्यादि।

भोजन करने की आदतें एवं पोषण—केवल राजा, रानी एवं मजदूर प्रारंभ में लकड़ी एवं वानस्पतिक पदार्थों को चबाते हैं। यह अधपचा भोजन फफूँद के बाग में ले जाया जाता है अच्छी तरह पचाया जाता है और फिर तरल पदार्थ के रूप में सैनिक और मजदूर द्वारा ग्रहण किया जाता है। दीमक मुख्यतः दो प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं—लकड़ी या अन्य वानस्पतिक पदार्थों से अथवा पूर्ण पचा भोजन दूसरे दीमकों द्वारा।

प्रयोगशाला में दीमकों पर कार्य करके यह ज्ञात हुआ है कि प्रोटीन, चर्वी, कार्बोहाइड्रेट, आकार्बनिक लवण और कुछ विटामिन दीमकों की वृद्धि के लिये आवश्यक हैं। जो दीमक मुख्यतः लकड़ी या वानस्पतिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, उनमें मुख्यतः कार्वोहाइड्रेट (सेलुलोज) होता है। दीमकों की बड़ी आँत में पाये जाने वाले 'प्रोटोजोआ' इस कार्वोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं।

सहजीवन—दो विभिन्न प्राणियों के घनिष्ठ संबंधों को सहजीवन कहते हैं। सहजीवन उस समय और भी घनिष्ठ हो जाता है जब कि एक प्राणी दूसरे के भीतर रहने लगता है। आन्तरिक परजीवी रहने के लिए पोषक कभी-कभी एक विशेष अंग रखता है। आन्तरिक सहजीवी कभी-कभी कोषों के बाहर और कभी-कभी कोषों के अंदर पाये जाते हैं। दीमक की आँतों में रहने वाले सहजीवी प्रोटोजोआ दीमक के विकास की प्रत्येक अवस्था पर गायब हो जाते हैं परन्तु फिर, सम्भवतः मल द्वारा भोजन प्राप्त करने के साथ पुनः वापस आ जाते हैं।

ऑक्सीजन का अधिक दबाव, भूखा रखना, ३६ डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापक्रम, दीमक के अंदर के प्रोटोजोआ को नष्ट कर देता है। ऐसे दीमक, जिनके प्रोटोजोआ नष्ट कर दिये गये हैं, भार में कम हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं क्योंकि दीमकों में लकड़ी पचाने वाला एंजाइम सेलुलेज नहीं होता। अतः यह सोचा जाता है कि सहजीवी प्रोटोजोआ सेलुलोज (जो लकड़ी में पाया जाता है) के पाचन में सहायक हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह कार्य स्वयं 'प्रोटोजोआ' में पाये जाने वाले 'बैक्टीरिया' द्वारा होता है। यह देखा गया है कि इन प्रोटोजोआ का जनन-चक्र एक पदार्थ 'हारमोन' पर निर्भर करता है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

यह पहले दीमक की आँत की कोषाओं पर प्रभाव डालता है, जिससे आँत एक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करती है जिससे प्रोटोजोआ के जनन पर प्रभाव पड़ता है।

दीमक-जीवन की कई बातें अभी भी प्रश्न बनी हुई हैं, जैसें—रानी दीमक एक कोष से दूसरे में किस प्रकार जाती है जबकि अपने निवास द्वार से वह निकल नहीं सकती, स्वयं चलने में असमर्थ है तथा भारी होने के कारण मजदूर उसको उठाकर नहीं ले जा सकते ? अथवा, दीमकों की विभिन्न जातियों का उद्‌गम कैसे हुआ है ? तथा वे अपने भीमकाय गृह कैसे बनाते हैं ? इसी तरह के अन्य कई प्रश्न हैं जो आज भी अनुत्तरित हैं। यहाँ केवल इतना कह देना काफी होगा कि दीमक समुदाय के विभिन्न सदस्यों की तुलना मनुष्य या किसी जीवधारी के विभिन्न संस्थानों से की जा सकती है—मजदूर व सैनिक लाल व श्वेत रक्तकण, फफूँद का बाग पाचन-संस्थान तथा रानी मस्तिष्क के समान है और नर-मादा की वैवाहिक उड़ान अथवा जनन-उड़ान शुक्राणु एवं डिम्ब के समान है।

———

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

मालवीयशतकम्

(शेषांशः)

रतिनाथ झा
संस्कृत महाविद्यालय

एतस्यैव सदा प्रसन्नवदनाम्भोजे वसन्ती चिराद्
द्रुह्यन्तीं कमलालयां भगवती ब्राह्मी तृणं मन्यते।
हर्षोत्साहवती ततो जयवती प्रीता नु किं भारती
लक्ष्मीलास्यकरं परं सुमनसे प्रादाद्वरेण्यं वरम् ॥ ५१ ॥

प्रादुर्भूय ततोधनोज्ज्वलकुले विप्रोचिताचारतो
लक्ष्मीलास्यमपास्य दास्यमभजत् सारस्वतज्योतिषा।
विद्यापीठमिदं ततो निरुपमं निर्माय निर्मायमा—
कल्पं कल्पलतैकबीजमिव नः प्रादात् स्थिरं कामदम् ॥ ५२ ॥

देशक्लेशसमापनाय विहितारम्भेषु संरम्भिणो
नेतॄन् बन्धनपाशनाशनपटूनाप्तान् समालोकयन्।
प्राणानां पणतोऽपि दुर्लभतरं प्राज्यं स्वराज्यं यदि
प्राप्तं स्यात् कथमस्तु रक्षितमिति प्रायेण योऽचिन्तयत् ॥ ५३ ॥

आर्हन्ती समुदेतु कापि कुशला द्राग् भारतीये जने
नव्यं रत्नमिदं यया समुचितं संरक्षणीयं भवत्।
एवं चिन्तयता चिरेण विदुषा निर्धारितं नूतनं
निर्मातुं सकलोपजीव्यनिलयं श्रीविश्वविद्यालयम् ॥ ५४ ॥

ध्यातस्तत्र महीमहेन्द्रमुकुटाश्लिष्टाङ्घ्रिपद्मः पुरा
विद्यालब्धविदेहराज्य उदयत्कीर्तिच्छटो निश्छलः।
पूर्वं श्रीलरमेश्वरो द्विजवरः श्रीद्वारवङ्गाधिपो
वन्द्यः श्रोत्रियविप्रमण्डनतया मान्यो वदान्यो बुधः ॥ ५५ ॥

अन्योऽयं द्विजराजराजितवचः पीयूषपूरं पुरः
सानन्दं परिपीय संविदुदयत्संवादभाजा हृदा।
निर्णीतं यदारदानरचितः श्रीविश्वविद्यालयः
काश्यां ज्ञानगुरोरपारमहिमोत्कर्षाय सञ्जायताम् ॥ ५६ ॥

एकेनापि महौजसा द्विजवरेणाकाशसीमाऽञ्जसा
शक्या लङ्घयितुं समीहितफलप्राप्त्यै प्रसन्नात्मना।
मित्रेणानुगते च तत्र तु पुनर्लक्ष्मीस्तथा भारती
सख्यं प्राप्तवतीव वीक्ष्य विमलां वृत्तिं तदानीं तयोः ॥ ५७ ॥

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

शिक्षाशास्त्रविदां मनोरथमहालक्ष्मीर्वदान्यस्फुरत्—
कीर्त्तिः शिल्पिकलाऽतुला सुनियतर्निविद्यानुरक्तात्मनाम् ।
सामञ्जस्यवसुन्धुराऽथ सुहृदोः पौरस्त्यपाश्चात्ययों—
रूषा काप्यरूणोदया विजयते सौवर्णवर्णाकृतिः ॥ ५८ ॥

भिक्षायां मृदि जीवनं वितरति श्रीमालवीये घने
शिक्षाकल्पलताङ्कुरोऽयमुदितः संवर्धमानोऽनिशम् ।
माद्यद्गन्धमरन्दमञ्जुललसत्सत्पुष्पभूषाञ्चितो
द्रागेवाह्वयतिस्म सन्मधुकरान् दूरस्थितानप्यलम् ॥५९॥

आचार्यैर्मुनिभिर्मनस्विभिरुदाहार्यैर्महोभिः शुभ—
विश्वं शिष्यमिव प्रकाशयति या काशी शिवप्रेयसी
तस्या अप्यनिशं प्रकाशनपरो दिव्यप्रभाभास्वरो
नेत्रानन्दसुधा (दिवा) करो विजयते श्रीविश्वविद्यालयः ॥६०॥

विश्वश्लाघितमालवीयतपसां राशिर्दिशां मण्डनं
सौभाग्यं भरताभिनन्दितभुवः पुण्याङ्कुरो ज्ञानिनाम् ।
वाग्देव्या हृदयं श्रियः सुललितः शृङ्गारचूडामणिः
काश्या माननिकेतनं विजयते श्रीविश्वविद्यालयः ॥६१॥

काशीराजसमर्पितावनिसमुद्भूतेव सीता नवं
शम्भोश्चापयिवावलोक्य कुटिलं श्रीविश्वविद्यालयम् ।
हस्ताग्रेण बहन्तमाशु मदनं सम्मोहयन्तं श्रिया
श्रीमन् मोहनराघवं प्रमुदिता रक्ता समुत्कण्ठिता ॥६२॥

राजानो बहुवल्लभा अपि गृहान्निर्गत्य कीर्त्तिं प्रियां
रज्यन्ती मदने विलोक्य कुलजां नष्टां प्रतिष्ठां विदुः ।
तूष्णीमर्थसमर्पणेन दयितामुन्मोच्य देशं गता
भूयो भूय इहागतप्रणयिनीं तां नैव रोद्धुं क्षमाः ॥६३॥

श्रीमन्तो वसुधाधिपाः सुमनसः श्रेष्ठीश्वराः शिल्पिनः
सर्वेऽमी समुपागताः कुतुकिनो द्रष्टुं नवीनं क्रमम् ।
साङ्गोऽयं मदनः प्रसाधितरतिप्रीतिप्रियालिङ्गितो
लोकाकर्षणकार्मणेन विधिना लक्ष्मीं समाकर्षति ॥६४॥

जाड्यं ध्वंसयितुं विवेककिरणैरुष्णैरनुष्णा चिराद्
आयान्ती प्रतिवत्सरं मदयितुं श्रीपञ्चमी शारदाम् ।
धन्याभूत्तु विरञ्चिपट्टमहिषीलीलाविलासालय—
स्थापत्यप्रतिपत्तिपूर्वकशिलान्यासेन लोके तदा ॥६५॥

विद्वद्भिः सुयशोऽवदातचरितैर्मान्यैर्वदान्यैर्जनै—
र्वायसरायसहोदयैस्तदनुगैर्भव्यैश्च सभ्यैः परैः ।
सम्राट्पञ्चमजार्जराजितमहाराज्याभिषेकोत्सवे
दिल्लीवोल्लसिता नरेन्द्रमुकुटैर्वाराणसी भूषिता ॥६६॥

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

येषां शासनमाशु हस्तयितुमुद्योगं स्फुटं कुर्वता
प्रातीप्यं चरतापि कौशलबलप्त् साहृयं समासादितम् ।
सामञ्जस्यकलैव काप्यनुपमा सा मालवीयाकृतिः
सर्वासम्भवभावनाप्रमथिनी जीयाञ्चिरं भूतले ।।६७।।

विद्याकल्पलताप्रवालनिकरै रक्तः, पिशङ्गस्त्विषा,
सत्कर्मावलिसञ्चितेन यशसा कायेन चात्युज्ज्वलः ।
पीतो विज्ञविलोचनैः, सुहरितो देशानुरागाङ्कुरै-
रेकस्त्वं सुरराजचाप इव खे विभ्राजसे भारते ।। ६८ ।।

सर्वाशापरिपूरकैः सुतनयैरानन्दसम्बर्द्धनै-
र्देवोद्यानतरूपमैरनुपमश्रीसौरभामोदितैः ।
कन्याभिश्च सुशीलकोमलकलाशालाभिरुल्लासितः
प्रीतो मालवदेशजो विलसितो दौहित्रपौत्रादिभिः ।। ६९ ।।

अन्तर्ध्वान्तनिवारणैकमहसो रात्रिन्दिवं दीव्यतः
केतुं नर्तयतो मुदा न विदतो राहूपरागाद् भयम् ।
श्रीगीर्लास्यमनाकुलं कलयतो वाग्देवतासद्मनो
वर्णेनापि समः समैः समुदयन भास्वान् सदा बन्द्यते ।। ७० ।।

प्राचीरं रुचिरं चिरं स्थिरचरं गर्वोन्नतं गोपुरं
रम्यारामरमाचितं सुमनसां स्तोमैः समुल्लासितम् ।
दिव्यैरम्बरचुम्बिमन्दिरशतैर्व्याप्तं यदीयाङ्गणं
तत् केलीकुलपेशलायितमिदं वाणीगृहं राजते ।। ७१ ।।

सेनानीनिचिता सदैव विबुधव्रातैः समुद्भासिता
गन्धर्वैरुपवीणिता सुगुरुभिर्या गौरवं प्रापिता ।
कामं सत्कविभिः स्तुता विशदिता नित्यं नवीनोत्सवैः
सेयं काचन नूतना विजयते श्रीराजधानी गिरः ।। ७२ ।।

लोकानन्दनविश्वकर्मरचनाविज्ञानलक्ष्मीनिधिः
सर्वश्लाघितवैभवो निरुपमप्राचार्यवर्याञ्चितः ।
देशस्य प्रतिकोणतः समुदितैश्छात्रैश्च मेधाविभि-
र्व्याप्तः कोऽपि महामहा विजयते स्थापत्यविद्यालयः ।। ७३ ।।

देशोऽयं कृषिभूतिभूषिततनुर्यस्मादतो नूतनै-
र्विज्ञानप्रभवैः समुन्नतिकरैर्भव्यप्रयोगैर्युतः ।
प्रख्यातैर्विबुधैरपारमहिमा छात्रैश्च योग्यैर्लसन्
वल्लीपुष्पकलाभिवन्दितकृषेर्विद्यालयो भ्राजते ।। ७४ ।।

अद्यत्वेऽस्ति धरातले समुदयद्देशेषु सम्मानितं
विज्ञानं विविधाभिरुञ्चितयशःशाखाभिराभासितम् ।
तत्तच्छास्त्ररहस्यविद्बुधवरैरन्तेवसद्भिः शुभै-
रत्रापि स्थिरकीर्तिरुल्लसति सद्विज्ञानविद्यालयः ।। ७५ ।।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

आचार्यैर्निजशास्त्रसागरतलस्पर्शिप्रबोधाकरै-
श्छात्रैश्चाध्ययनव्रतैर्निरुपमैर्देशानुरागोज्ज्वलैः ।
आकीर्णः परिपूर्णवैभवभरो ज्ञानावलोकप्रभो
यत्राशेषविशेषवाङ्मयमहाविद्यालयो द्योतते ॥७६॥

नव्यार्थप्रतिपत्तिहेतुसमुदाहार्यानुसन्धानतो
यत्राचार्यपरम्परा परिणतज्ञानांशुविभ्राजिता ।
अन्तेवासिकुलञ्च सद्गुरुकृपापात्रं मुदा भारती-
विद्यामन्दिर-मातनोति सुयशोदीपेन शोभामयम् ॥७७॥

विद्वांसो विधिबोधवारिधिसमुत्तीर्णाः प्रवीणाः परं
छात्राश्चापि सुमेधसोऽतिमुखरा भव्याः प्रगल्भाः शुभाः ।
सङ्ख्यायामधिका न यद्यपि तथाप्येतैः समुद्भासितो
दीव्यत्येष विर्धेविलासनिलयः सूर्येण लोको यथा ॥७८॥

वाणिज्यं वत राज्यवर्धनकरं बीजं विदन्तो विदो
नव्यैर्भव्यतमैरुपायनिकरैरध्यापयन्तोऽन्वहम् ।
लोकेष्वर्थसमर्जनैकचतुरानन्तेवसत्सञ्चयान्
आविष्कर्त्तुमनेकधा विदधते यत्नान्नवीनानिह ॥७९॥

शिक्षायां यदि दीक्षिताः सुगुरवो विद्यालयेषूत्तमाः
प्रष्यन्ते शिशुमानसस्थितिमभिज्ञातुं प्रशस्ताशयाः ।
देशः शिक्षणसक्षणः प्रभविता द्रागित्यवेत्यादराद्
अत्र स्थापित उन्नतिङ्गत उदेत्याचार्यविद्यालयः ॥८०॥

सङ्गीतं स्तनमामनन्ति सुधियो वाग्देवताया यत-
स्तस्मात्तत्प्रतिमा विना स्तनयुगं नो रम्यतामञ्चति ।
इत्यामृश्य सुधाप्रवाहजननायोङ्कारनाथं बुधं
प्राचार्यं प्रणिधाय नूतनतमो विद्यालयो निर्मितः ॥८१॥

कन्यानामपि शिक्षणं द्रढयति द्राग् देशसम्भावनां
मर्यादाञ्च समेधयत्यविरतं सामाजिकीं सुस्थिराम् ।
इत्युद्दिश्य नवीनसर्वविषयानध्येतुमुत्कण्ठया
बालाः कोमलचेतसो मदयितुं विद्यालयो राजते ॥८२॥

स्वास्थ्यं मूलमशेषवाञ्छितसुखारम्भद्रुमस्योत्तमं
मत्वा सर्वजनामयं शमयितुं विद्यालयो निर्मितः ।
यत्राध्येतृसुबोधनं प्रथयितुं भव्यं चिकित्सालयं
सम्बद्धं च विधाय विश्वमुदितामातन्वते स्थापकाः ॥८३॥

पौरस्त्योत्तमबोधरत्ननिवहैराभासितं भारतं
विश्वस्मिन्निजभारतत्वमुचितं व्याख्यातुमीष्टे यतः ।
विद्यावृत्तविभूतिभिर्गुरुवरैरन्तेवसद्भिस्तथा
युक्तः संस्कृतवाङ्मयस्य जयति ख्यातोऽत्र विद्यालयः ॥८४॥

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

हिन्दूस्कूलमशेषबोधनिलयश्रेयःसमुन्नायकं
प्रख्यातं रणवीरपाठभवनं प्रारम्भिकं शोभनम् ।
विज्ञैर्विज्ञजनाभिनन्द्यचरितैश्छात्रैश्च भव्यैर्युतं
विद्यामन्दिरयुग्मकं विजयते मूलं समेषां शिवम् ॥८५॥

पाषाणप्रतिमाविनिर्मितिकला प्राचीनकालोद्भवं
स्वैतिह्यं प्रतिबोधयत्यनुपमं वाचं विनापि स्फुटम् ।
इत्यामृश्य सुमूर्त्तिमण्डितमहामाला विशाला कला-
शाला शीलितातत्कलस्य सुधियो लाभाय जागर्त्यलम् ॥८६॥

अद्यत्वे प्रचुरप्रचाररुचिरा लोकावलीलालिता
यावत्यो विलसन्ति कोमलकलाभान्तीह सर्वास्तु ताः ।
विज्ञानं जगति प्रसिद्धमथ च प्राच्यं प्रतीच्यं तथा
साहित्यं सकलं समुल्लसति नः सौभाग्यसम्वर्धनम् ॥८७॥

अन्तेवासिकुलं निवाससुविधामासाद्य विद्यार्जने
प्राशस्त्यं विननिष्यतीति हृदये निश्चित्य संस्थापकैः ।
स्थापत्यप्रथमानशिल्पलसिताश्छात्रालया विस्तृता
भव्या भूरिसुखावहा विरचिता राजन्त्यनेकेऽधुना ॥८८॥

आचार्यायतनानि पङि्क्तनियतान्युच्चावचानि श्रिया
सर्वेषामधिकारिणाञ्च भवनान्यातन्वते सम्मदम् ।
केन्द्रीयं किल कार्यसद्म रुचिरं तत्रत्यकृत्यस्थिता—
वासश्रेणिविभासमानसदनं संशोभते साम्प्रतम् ॥८९॥

साफल्यं धनसञ्चयस्य, विशदस्थापत्यशिल्पश्रियः
शृङ्गारो, विरलाकुलस्य सुकृतं, भक्तावलेर्वैभवम् ।
विद्यामन्दिरगौरवं, सुमनसामुत्फुल्लतासाधकं
प्राचीरैर्वलयीकृतं विजयते विश्वेशसन्मन्दिरम् ॥९०॥

वाग्देवीप्रतिबिम्बचुम्बितहृदो ग्रन्थास्तु लक्षाधिका
राजन्ते नहि केवलं सुनिपुणं न्यस्ताः प्रशस्ताशयाः :
कुड्यैरप्यथ कुट्टिमैरपि शुभैः स्तम्भैरपि श्लाघितः
केन्द्रीयः कलपुस्तकालय इहादर्शो गिरः शोभते ॥९१॥

शास्त्राधीतिसमेधिता मतिमतां मेधा यथा वर्धते
शारीरं बलमेवमेव विपुलं विद्यार्थिनामेधताम् ।
प्रज्ञापौरुषपूजिज्ञा प्रथयति प्राज्ञावली गौरवं
चिन्तेयं शिवराजराजितमहाव्यायामशालाऽभवत् ॥९२॥

श्रीमद्भारतराष्ट्रनायकसमायानेन सम्भावितं
श्रीमद्भिर्नेहरूकरैरुपचितं कश्मीरराजार्चितम् ।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

दिव्यं संस्कृतिकेन्द्रमुत्तमतपोविभ्राजमानं लसल्—
लक्ष्मीलिङ्गितमालवीयभवनं विद्योततेऽहर्निशम् ॥९३॥

सद्वंशीयपयस्विनीभिरुचिताहारप्रपुष्टात्मभि—
र्वत्सैश्चानुगताभिरुन्नततरं गोशालमाभ्राजते ।
वर्णैर्नव्यतमैः प्रवीणकृतिभिर्यन्त्रैर्नवीनागतैः
शक्तैर्मुद्रणमन्दिरं च रुचिरं कार्याकुलं राजते ॥९४॥

यत्रैकैव पयस्विनी, च तरवः पञ्चैव, चिन्तामणि—
श्चैकः केवल, एक एव च गुरुः, ख्यातः कविश्चैकलः ।
एवं सत्यपि गर्विता प्रगुणितां गण्यैश्च सर्वैर्गुणै-
र्वीक्ष्यैतामरावती खलु गिरः केलिस्थलीं लज्जते ॥९५॥

नाभोगैरतिविस्तृतैरुपवनैर्नो राजमार्गैर्नवा
हर्म्यैर्नापि समेति कोऽपि सुयशः श्रीविश्वविद्यालयः ।
आचार्यैरधिकारिभिः सुचरितैश्छात्रैश्च किन्तूल्लसन्
लक्ष्मीं कामापि संबिभर्ति भुवने विद्याव्रतैरर्चितः ॥९६॥

विद्वांसो विषये स्वकेऽत्र कुशला अन्विष्य संरक्षिता
सर्वे सन्ति यशोऽवदातचरिताः सम्माननीया भृशम् ।
एकैकस्य गुणावलीविलसिता माला सुकण्ठश्रियं
सम्यग् वर्धयितुं समर्हति सतां, वन्द्यास्तुमोऽतोविदः ॥९७॥

राज्ञा ख्यातशिवप्रसादसुहृदैर्वैनीवेसेण्टाख्यया
युक्तः श्रीभगवानदाससुधिया काशीनरेशादिभिः ।
सप्रूसुन्दरलालविज्ञनिवहैर्मित्रैः समुल्लासितो
दुःसाध्यान्यपि सोऽञ्जसा विहितवान् कृत्यानि सर्वाण्यलम् ॥९८॥

येन स्वीयसमर्चनीयवचसोन्नीतः स्वदेशो भुवि
स्फीतं दर्शनवाङ्मयं च विहितं वैज्ञानिकेऽपि क्षणे ।
राधाकृष्णमहोदयः कुलपतिः श्रीसर्वपल्ली सुधीः
सोऽयं राष्ट्रपतेः पदोन्नयनकृद्वन्द्योऽधुना राजते ॥९९॥

गङ्गानाथमहाशयस्य महिमा, वाग्देवतायाः स्मितं,
सद्रत्नं मिथिलाभुवः, सुकृतिनां पुण्यं, विदां वैभवम ।
नानावाङ्मयशाखिनां ससलिलं यश्चालवालं, सुधा-
स्यन्दी सोऽमरनाथ झाः कुलपतिर्जातो मुदे मानिनाम् ॥१००॥

उत्साहस्य निधि, विधिर्बुधगुणाधानस्य, कर्मण्यता-
लक्ष्म्या भूषण, मार्जवस्य निलयो, दाक्ष्यस्य केलीगृहम् ।
मर्त्तिः कापि पितुः प्रगल्भधिषणः शस्तः प्रशस्ताशयो
गोविन्दः स्तुतमालवीयतनयः ख्यातोऽभवच्छासकः ॥१०१॥

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

आचार्यः स नरेन्द्रदेव उदयश्रीशैलसानुस्थितो
भास्वान् सज्जनवारिजस्य, यशसामावासभूमिः शुचिः ।
वाग्मीन्द्रो निजदेशनायकमणिश्चडामणिः संविदां
विश्रामायतनं विदां कुलपतिः संस्थानमानप्रद ॥१०२॥

रामस्वामिवरो वरेण्यनयविद्ग्रामाग्रणीरय्यरो
दक्षो दक्षिणदिग्विभूषणमणिः शास्तापि सम्मानदः ।
ऋद्धः सिद्धिमुपेचिवानिव सतामानन्दसंवर्धनः
शिक्षास्थानयशोवितानविरतो वाचस्पतिश्चागतः ॥१०३॥

हेमाभः स्मितशोभिताननविधुः श्रीविश्वविद्यालयो-
द्याने नूतनताकरोऽतिजटिलप्रश्नस्य चित्रोत्तरम् ।
कामं व्यापृतजीवनोऽपि मधुरो धैर्यस्य धामाद्भुतं
वेणीशङ्कर झाः कृती कुलपतेरापादयद् गौरवम् ॥१०४॥

निष्पक्षोऽपि दुरन्तशासननभः पारङ्गमः, सङ्गमे
स्निग्धोऽपि ग्रहिलः सदा समुचितारम्भस्य सम्पूर्त्तये ।
मानी सन्नपि मानदाननिरतो, वक्रोऽपि पूर्णार्जव-
प्राणो, देवगिरः प्रसारनिपुणो जीयात् कुलं पालयन् ॥१०५॥

स जयति नटवरनामा हरिलालस्यात्मजो धीमान् ।
कुलपतिपदे प्रतिष्ठः सत्कर्मा भगवती कोऽपि ॥१०६॥

सच्छायो द्विजसेवितः पुलकितः प्रोद्यत्प्रवालागमैः
सामोदैः सुमनोभिरर्चिततनू राजाधिराजस्तुतः ।
लब्धाराध्यबुधाधिपादरभरः श्रीविश्वविद्यालयः
सर्वाशापरिपूरको विजयते कल्पद्रुमो नूतनः ॥१०७॥

संस्था लोकहिताय का न ललिताः सेवाव्रतैः सात्त्विकै-
रन्येषामुपकारकैरनुपमैः प्राज्ञैः समुन्मीलिताः ।
वन्द्या किन्तु सरस्वतीसमुचितोत्कर्षैकहेतुः सतां
मान्या प्रत्यहमेधमानविलसत्कीर्त्तिस्त्वियं भ्राजते ॥१०८॥

धन्या सा जननी, पिता सुकृतिनामग्रेसराभ्यर्चितो
याभ्यामाविरभूत् सुदुर्लभगुणग्रामो महामानसः ।
यः स्वाभाविकतिग्मताविरहितो न ख्यातिमापद्रवे-
र्नप्याह्लादनकोऽप्यलाञ्छनवशात्सम्भावितश्चन्द्रमाः ॥१०९॥

येनायं धरणीतले सुमनसां सम्माननीयो महान्
विद्याकल्पतरुः प्रबोधनफलः प्रीत्या समारोपितः ।
सच्छायस्य सहस्रशाखलसितस्यास्याश्रयाच्छाखिनः
सानन्दं मधुरैः स्वरैरनुदिनं गायन्ति यत्र द्विजाः ॥११०॥

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

कश्चिज्जीवित एव विज्ञपुरुषैर्नूनं मृतो भाव्यते
धन्यः कोऽपि मृतोऽपि शश्वदमरः संख्यायते पण्डितैः ।
तत्त्वं हन्त, शरीरबन्धरहितोऽप्याराध्यसे धीधनै-
रेषा त्वत्कृतिगौरवं वितनुते श्रद्धा सतां शाश्वती ॥१११॥

पुण्यश्लोक, महामनः, सुमनसामालम्बन, श्रीधर,
प्राप्ते ते शतवार्षिकोत्सवविधौ प्रागल्भ्यसम्प्रेरितः ।
एतेनाधुनिकेन पद्यशतकेन श्रद्धया सन्नतः
स्तोतुं त्वां रतिनाथनामककविर्मोखर्यमालम्बते ॥ ११२ ॥

धृततनुरिव धर्मो मालवीयो महर्षि—
र्व्यरचयदतुलं यं प्राच्यपाश्चात्यविद्यम् ।
प्रतिदिनमभिरामोदित्वरश्रीसमृद्धः
स जयतु भुवि हिन्दूविश्वविद्यालययोऽयम् ॥ ११३ ॥

लोको मङ्गलतुन्दिलो विलसतु, स्मेरानना भारती
लक्ष्म्याः सङ्गमुरीकरोतु, सुजनो नन्दत्वमन्दाशयः ।
दैवी सम्पदुदेतु हन्त, पिशुनो वाचंयमो जावतां
पर्जन्यार्पितजीवनैर्वसुमती शस्यैः समृध्नोत्वलम् ॥ ११४ ॥

इतिश्रीमालवीयशतकम्

———

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

CREATIVITY IN MAN

N. K. DEVARAJA

Creativity is opposed to the propensity to mechanistic or mechanically repetitive behaviour. At the lowest, creative behaviour involves variation in response leading either to the avoidance of an undesirable state of affairs or to the emergence of a desirable situation. Even the lowest organisms such as the amoeba are known to be capable of purposive variation in response, a capacity which does not seem to be present in inorganic bodies. Thus it appears that creative behaviour is co-extensive with the movements, operations or activities of the living creatures. However, the most developed forms of creative behaviour are, in our experience, to be found in the human beings. Adaptivity, a sure sign of purposive or goal-directed behaviour, is to be found in plants as well as in animal organisms of innumerable kinds ; higher mammals are known to show signs of intelligent behaviour, i.e. behaviour involving the use of intelligence leading to helpful manipulation of the environment. The above and other marks of intelligence are present in a superlative degree in man. The transformation of environment brought about by civilized man is, by all counts, a stupendous achievement. In our highly complex technical surroundings, in the subtle and intricate structure of such sciences as physics and mathematics, no less than in our literary and philosophical works, the complexity and creativity of the human mind appear spelt out in large letters as it were.

Man has obviously been more successful than all other animals in tackling the problems of his existence and survival. He has raised far more massive and complicated structures for housing himself and his treasured belongings than the wonderful nests built by many a bird ; his technical inventions and the roads and cities constructed by him have thoroughly changed the face of the earth. This leads us to make an important observation about man. He does not so much adapt

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

himself to the environment by changing himself ; rather, he modifies the environment so as to adapt it to his peculiar requirements. Not only does man raise crops and produce bricks and mortar with a view to ensuring his food and habitation ; he also breaks and recombines various compounds and elements found in nature, thereby helping himself to construct rails and bridges, engines of various types, medicines, paints, colour-boxes and brushes, etc, etc. Man fabricates yarn and clothes of various kinds and colours ; he also produces songs and paintings, consisting of weird combinations of lines and colours and sounds respectively.

The numerous manifestations of human creativity from the bullock cart to the jet plane, from the primitive axe to the atom bomb and from folk tales to mathematical and philosophical analysis, defy both our comprehension and credulity. One wonders what more could have been accomplished by gods themselves who, by the way, are more the inventions of the human mind than reality. Man produces God in his own image, and his conceptions of the Divine nature and powers have kept being revised under the impact of the growth of his own intelligence, knowledge and ideals.

Let us now proceed to note the essential features of human creativity. The creative success of man seems to depend on two factors, authentic information regarding the nature and powers of the materials that are to be re-arranged creatively in novel ways and patterns, and some pre-vision of the result to be achieved through the re-arrangement. The successful exercise of man's creativity depends, in the first place, on relevant information or knowledge. This knowledge relates to the actual state of affairs involving objects and forces in the environment. Man may seek knowledge of these with an eye on the purpose to be achieved ; he may also seek knowledge for its own sake. In so far as man pursues knowledge as an end in itself, it may be maintained that the enrichment of mental life through knowledge is one of the needs and values of the

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

human psyche. Like other impulses, the impulse to seek knowledge may be encouraged or discouraged ; it is cultivated and strengthened by the pursuit of scientific and philosophical inquiry.

Apart from knowledge, the other important factor determining creative endeavour is either dissatisfaction with the present state of affairs in a particular sphere of practice or thought, or the imaginative vision of a better or more desirable state of affairs. Dissatisfied with his present lot, in the manner of the rat caught in a maze, man sometimes indulges in trial-and-error exercise of his ingenuity or intellectual powers. Behaving thus, he sometimes hits on the solution of the existing ills. This sort of groping towards the solution remains characteristic of man in all the stages of development. After the groping efforts have succeeded, the person or persons concerned may proceed to analyse the blind procedure involved in those efforts. When successful, the analysis may lead to the discovery and formulation of a method. Reflection on the successes and failures of one or more methods employed in a field of investigation leads finally to the creation of a conscious science of methodology. The progress of man's reflection proceeds along two diverse but related lines. His advance may be intuitive, leading later on to the formulation of an effective methodology ; or, the formulation of a methodology may directly lead to advances in investigation. After a time, when a fresh quantum of intuitions or experimental data have accumulated, the existing methodology may prove inadequate to the new evidence in the above forms. For sometime it may act as a conservative force blocking the way to further progress, until it is superseded by the formulation of a new and more comprehensive method.

This latter process may be viewed from a different angle and in a different light. What is called theory is nothing but a tool of handling experiential or empirical material. The so-called institutions regulating human behaviour may similarly be viewed as arrangements (agreed upon by the members of a

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

society) or devices for obtaining maximum possible benefit out of existing conditions for all or the influential groups composing the society. When these existing conditions change for the better, giving rise to visions of institutional arrangements calculated to improve the distribution of opportunities and advantages for larger number of people, the existing institutions begin to invite criticism and the demand for changes in the existing institutional set-up begins to be voiced. In view of the new possibilities of improvement in institutional arrangements the existing patterns of relationship, among individuals and different groups, that had up till now been deemed satisfactory, begin to appear to be unjust or unduly constrictive, and call for changes that are often radical. This situation may develop on the one hand with respect to the prevailing forms of behaviour including the modes of distribution of resources and opportunities at the disposal of the society; and, on the other, with respect to the theoretical bases of the institutional arrangements in question. In the sphere of pure reflection, e.g. in the fields of physics and philosophy, sheer weight of recalcitrant data or evidence may expose existing modes of thought to sceptical questioning. Some such situation developed towards the close of the nineteenth century, necessitating revolutionary changes in the outlook of physics, without any corresponding changes in man's socio-political and economic behaviour.

The conclusions reached by us so far are as follows :

Driven by his insatiable curiosity man is ever marching forward in his knowledge of different forces and factors in his environment. This increasing knowledge of the environment leads him to discover new possibilities of disposing of the existing resources and making significant additions to them. The situation in its turn leads him to question the propriety of the existing patterns of relationship and behaviour among men, and of the modes of thought prevailing among the elites in a society. As regards the initial step of progress in the knowledge of the environment, it may be due either to dissatisfaction with the existing state of affairs or to disinterested curio-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

sity. All these modes of behaviour and response involve the creative use of his cognitive and manipulative powers by man.

We shall now proceed to investigate yet another, subtler form of man's creative behaviour. In a way, this mode of behaviour is implicit in the critical attitude towards existing institutions and prevailing patterns of thought and belief. The type of behaviour we have in mind is usually called criticism. The activity or operation called criticism is concerned to estimate and assess, evaluate and appraise an institutional mode of behaviour or a work of art or thought. What are the essential ingredients of the critical activity ?

It is often suggested that the critical activity proceeds on the basis of pre-existing or prevalent standards. This is but a half-truth. As a matter of fact, in the history of criticism of any type, intuitive perceptions and judgements of worth generally precede the formulation and conscious use of evaluative criteria or standards. Moral judgements are constantly passed even in societies where ethical theory or consciously accepted ethical standards are unknown. Similarly, readers of literature pass judgements on poems, stories etc.,without being even aware that a science or art of criticism is possible.

As a matter of fact the art of criticism is concerned mostly with the ordering and rational explanation of intuitive preferences with respect to the works of art and thought. I continue to like and admire a work X until I discover a superior or more excellent work, Y or Z. Further, the memory of the more excellent work read in the past may incline me to set small value to a work being contemplated in the present. The question of stating or indicating my criteria arises only when somebody asks me to rationally justify my peculiar preferences.

That the criteria used in judging works of art and thought are subordinate to the intuitions of properly trained observers or contemplators of those works is proved by the repudiation of older works and standards by the lovers of new creations in art, literature, etc. When older criteria fail to do justice to the new

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

productions in question, the lovers of those productions tend to reject those criteria or standards rather than the new works. Thus the competent admirers of Shakespeare's plays repudiated some of the canons of dramatic writing laid down by Aristotle. Further, experienced readers of literature may find it possible to extend appreciation both to the disciplined plays of a Racine and the abandon and exuberance displayed in the works of a Shakespeare.

Our main conclusion regarding the functioning of human creativity may now be stated in general terms as follows. Human creativity operates chiefly through the mechanisms of rejection and preference. While rejecting a given state of affairs, it attempts to construct or reconstruct a more desirable pattern of existing forces or factors. Its preferences find expression now in verbal appreciation and encouragement, and now in active struggle or exertion to attain the state of affairs mentally preferred. The latter activity is exemplified in the fight for independence carried on by a band of patriots, or in the prolonged struggle by a people for securing a revolutionary change in the existing socio-political or economic arrangement. These various types of creativity constitute the very essence of the conscious human individuals and societies. The creative nature of man, thus, seems to consist in his awareness and conscious pursuit of the values.

The essential nature of man is more aptly defined by creativity understood in the above sense than by rationality. Man is by nature a value-conscious and a value-pursuing creature. Reason is but an instrument used by man to further his pursuit of the values. Ordinarily, reason acts as an instrument for the calculation and adoption of the appropriate means in the pursuit of the given end. However, in such spheres of spiritual being or living as art and literature, and scientific and philosophical thought, reason expresses itself in the exercise of critical preference and in formulating the rules or criteria of preference.

Being engaged in the pursuit of one or other value is a constant need of the conscious human individual. This means

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

that in our conscious life we should be ever conceiving and visualising higher or more desirable forms of being or living and striving to attain them. Failure to live up to such an evolving, developing schedule of values drives one to suffer boredom and fatigue, and finally to loss of interest in life itself. Few experiences are more annoying and fatiguing than that of being kept waiting. The reason is that, in that particular state, our creative consciousness, i.e. the consciousness directed on values and the realisation of values, is in a state of suspension or enforced inaction, which amounts to the arrest or suspension of the forces that give meaning and zest to life. The condition of the individual, society or civilization that proposes to live without active faith in values, is similar to that of the unfortunate person who is asked to wait indefinitely, without being given the least idea as to either the end or the reward of the waiting. Faith in the capacity to formulate and pursue worthwhile goals seems to be a necessary precondition of the onward march of individuals as well as of societies and nations.*

———

*Paper Contributed to Seminar on "The Concept of Man" held at Aligarh University in February 1967.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

ESSENTIALS OF A GOOD TEACHER*

B. G. GHANEKAR

Teaching has been an exceedingly respected profession from ancient times. In order to maintain this honoured position of the profession, a teacher must possess three essential qualities, that is, (1) Learning, (2) Ethical sense and (3) Administrative Ability. Amongst these, learning can be compared to the mind, ethics to the soul and administrative ability to the arms of a body.

विद्वत्ता नीतिमत्ता च शासनक्षमता तथा ।
विद्यागुरुणामेते वै त्रिगुणाः संप्रकीर्तिताः ॥—घाणेकर

The above mentioned three qualities may be elucidated in the following lines :

(A) *Learning*

A teacher is respected as much as he is learned. But in the present age it is not humanly possible to know every thing about all things, nor it is necessary for any one. If a teacher possesses good knowledge of his own subject, I would consider him a learned man and a scholar. From the practical point of view also this much knowledge is enough for a normal teacher.

Besides learning one must possess a fairly good amount of intellect also. There is a difference between learning and intellect, which must be clearly understood. Intellect is natural and it only develops with the age of a man, it cannot be acquired by shear labour, whereas learning is purely acquired and not natural. Any body who desires to be learned can do so by dint of his efforts. This difference is manifested in the careers of different persons. With the same amount of labour an intelligent student passes his examinations with merit in first class, obtains distinctions and wins prizes and medals, while another student manages to clear off his examinations but no more. In the teaching profession both may have their places, for, in the realm of teaching there are two areas, viz, under-

* Reproduced from IJPE, VOL I, No. 1.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

graduate and post-graduate. For the under-graduate classes a teacher with average attainments may be alright, but for the post-graduate teaching and research one with specialized knowledge and distinguished career shall be needed.

(B) *Ethical Sense*

A teacher always presents an ideal before the students just in the same way as parents do to their children. The parent's ideals are limited only to their own children, whereas those of teachers are open to innumerable students who come in their contact year after year throughout their entire period of active service. Thus the area of a teacher's ideals becomes very wide and of extreme importance for the future generations of a nation. Hence his being highly ethical and moral is of paramount importance in the character building of a nation, the importance of which is aptly depicted in the saying : 'If wealth is lost nothing is lost, if health is lost something is lost but if character is lost everyting is lost.'

(C) *Administrative Ability*

Teachers need administrative capacity also, though at times this is questioned as to why and where teachers need such capacity. Still the matter of fact remains that man need such capability almost in every walk of his life—may it be in domestic affairs, in offices and class-rooms or in meetings, societies and associations. The plight of our post-freedom administration both in the Government and private affairs is mainly due to the want of such capacity in the administrators. The so often mentioned student's indiscipline also is the result of the lack of administrative capacity in teachers.

Professional ability and sense of ethics are the backbone of administrative capability. Without these one cannot be good and able administrator. But purely these qualities also cannot help one to be a successful administrator. One has to be a bit rigid and stiff in his life, because only simplicity and gentlemanliness are not always helpful in this world. Therefore, blended with pofessional ability, ethical sense and gentleman-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

liness, there must be sufficient strength and courage to punish the evil doer. Only then one can be said to possess administrative capacity, which is quite essential for a teacher besides his learning and ability, in order to maintain discipline among his students.

Now the question is what has a teacher to do in order to acquire the above mentioned three qualities ? The eighteen-point formula is given below :

1. *Reading:*

In the present time innumerable books and other literature are available on any subject, which a teacher wants to acquire knowledge of. Reading these books adds profusely to his learning. Bacon has said "Reading makes a man full, writing exact and conversation ready." Hence a teacher must constantly read literature on his subject. There are text books and reference books on every subject, which can be read and studied. Every teacher must possess a small library of his own, wherein there must be most of the text books of his subject and some reference ones too. This must be supplemented by reading books and other literature borrowed from a bigger library. It is a very good practice to make one's own notes so that it may not be necessary to refer to the original literature again and again.

2. *Writing:*

In the Bacon's saying quoted above writing is said to make a man exact. And this is perfectly true. Therefore, a teacher must keep on writing something in the shape of books or articles on his subject or on allied ones. This practice would make him well-versed in his line.

3. *Observation:*

The world is said to be the Nature's laboratory for attaining knowledge, it is only necessary for any body to observe the same with open eyes. Hence it is incumbent on a teacher to observe keenly the day to day phenomena taking place in the outside world. Our ancestors have treasured their observations

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

and experiences in different languages of the world ; it would be greatly beneficial for a teacher to learn things from them. His own subject of study may, howsoever, be uninteresting, but if it could be combined with the Nature's observations and beautiful sayings of the past it would become pretty interesting and easy too.

4. *Hearing:*

In the olden times hearing was the biggest means of learning and acquiring knowledge ; it has now been replaced by reading of books and literature. In spite of this, whenever there be occasion to hear learned people and scholars, a teacher must not miss to benefit by it.

5. *Thinking:*

Without serious thinking and assimilation, only reading, hearing and observation do not do much good. Therefore, a teacher must think and ponder over anything which he reads, observes, or hears. For a time, lesser reading may do, provided it is well thought over and digested. That is to say, it is always better to read less and think more than reading more and thinking little. A cow first grazes the grass and then sits leisurely at a place and ruminates the cud. By this process she is able to convert grass into elixir like milk. Keeping this example in view a teacher must, for obtaining the elixir of knowledge, settle down to think and assimilate whatever he has read and observed.

6. *Devotion to Subject :*

In the present day world the area of every knowledgable subject has tremendously expanded and its horizon is ceaselessly extending. In such a circumstance it is the duty of every teacher to put all his time and energy into the study of his subject, so as to be able to claim the knowledge of the same.

7. *Regular Study :*

Howsoever greatly learned a teacher might be, he must study regularly and well prepare the topic he has to expose to his students

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

in class the next day. By doing this he always remains abreast with the newest developments in his subject and keeps up-to-date. This practice contributes newness and freshness in his teaching each time. Newer ideas crop up by reading a topic over and over again and thus the lessons always remain lively and complete. It must be made a rule not to go to a class for teaching without a through preparation for it.

8. *Exactness of Exposition :*

A teacher must always be exact in his exposition. The topic must be made as lucid, interesting and effective as possible. For doing so it may well be profitable to use a little humour and some examples and anecdotes. A witty teacher is always liked by the students. But enough care must be taken not to become too frivolous and verbose in a class-room.

9. *Clarification of Doubts :*

For reasons known to them, some teachers do not allow students to ask questions or to remove doubts in clas-room. This, in my opinion, is not correct. A doubt of one student may be the doubt of many and its clarification may be of general benefit to the class as whole. Therefore, during a lecture students must have the freedom to ask questions concerning the topic and remove their doubts and difficulties. It should never be taken as a matter of prestige if a teacher is not able to answer any question at the spot ; in fact if a taeacher honestly tells the students that he would do justice to the question on the next occasion, he would profit by it in the long run. But he must fulfil his promise and not ignore the mater altogether. Of course, students should not be allowed to raise mischievous questions and side track the teacher to waste time.

10. *Detachedness :*

A teacher must not accept any thing from students in any form, nor should he ask them to do any personal work. (गुरु तो ऐसो चाहिये सिख से कछू न लेय—कबीर). No domestic closeness should be established with a student. A teacher should not allow a student

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

to touch his feet. In short, he must remain detached from students and should not even expect salutatons for greetings from them.

11. *Non-addiction* :

In this respect teachers can be divided in three categories :

(i) The best ones, that is, those who are absolutely free from any addiction,

(ii) The medium ones, that is, those, who, though addicted to some minor infractions like smoking, but do not do so in presence of students, and

(iii) The worst ones, that is, those, who manifest their addiction before students. If a teacher smokes in presence of students, the latter would never fail to offer him a cigrette, or to smoke with him. Persons addicted to greater vices like drinking etc., should, in no case, be allowed to be teachers.

12. *Impartiality* :

The relation of a teacher with students should absolutely be unaffected by caste, religion, sex or language. In clearing doubts or explaining a question, a teacher should not make distinction even between an intelligent and dull student. He should treat all his students with equal amount of affection or detachedness. A teacher should not belong to any political party, nor should he preach the doctrines of any such party. In fact he should keep far, far away from such associations and politics.

13. *Obedience to Rules of Disciplines* :

The general behaviour of students inside and outside a class as also that of a teacher towards students must be guided by a set of rules of discipline, of which the students must be well informed. At the commencement of the session, my first lecture was never on the subject matter of the curriculum; instead I always let the students know the guiding rules of discipline and

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

general behaviour. And I used to make clear to the students that occasion that you and I are subject to these rules throughout our contact ; if you trespass any of them I shall have the authority to take you to task ; if, on the contrary, you find me transgressing them you will have the fullest liberty to question me.

14. *Punctuality :*

A teacher must be very punctual, attend his class at the right time and do full justice to the period of time given to him. In my classes a student coming even a minute late was not marked present. This was because I never went to the class even a fraction of minute later than the scheduled time. I used to start my class with the ringing of the bell and ended it again by its ringing. Like this all through the session my teaching work used to go by the clock without missing a class or a day. I never took a class on a holiday nor any extra ones on working days. And it is my experience that if classes are taken regularly and timely, no extra classes are at all necessary.

15. *Faith in Self:*

A teacher must have a strong faith in his own self and do his job to with the best of perfection (स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः—गीता). He should not very much preach to others, nor sould he meddle unnecessarily in other's affairs. At the same time he should not let others poke their nose in his own affairs. As the famous saying goes: 'Example is better than precept,' so should a teacher set up an example of ideals rather than preaching the same. Once in a farewell meeting I was caught into say a few words of advice. On that occasion I spoke only one sentence and that was "If during the past six years you have not got any advice or lesson for life with me, it is futile for me to shower advices on you now, on the other hand, if you have gained something during your contact with me then any advice at this juncture is altogether unnecessary." And I resumed my seat.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

16. *Faith in Intellect :*

Teaching is an intellectual profession. Therefore, it is imperative for a teacher to do any thing after a thorough intellectual thinking upon the matter. In other words, he should not blindly follow any body nor he should yield to force of any one. Of course, he should give thought to every sensible advice and matter which come in his purview b ut finally act as his conscience directs him to do.

17. *Firmness of Justice :*

A teacher must always be fair and just to his students. He should meet every case with full justice and take steps accordingly. In case a student does not mend his ways he must be dealt with squarely. Once having taken an action, a teacher must possses enough strength and courage not to retrace back either by himself or under any pressure.

18. *No Exceptions :*

A teacher should have no exceptions, whatsoever, in following rules or making his students follow them. It is sometimes argued that an exception here and another there do not matter. But, in my opinion, this is not correct. If a teacher once makes an exception himself or breaks a rule, next time the students will not fail to force him to break another. Then the teacher will have to go on making exceptions and breaking rules. In that case, exceptions themselves will become rule. It is, therefore, necessary or even essential that a teacher should follow the rules strictly without any exception whatsoever, so that no student has a chance to raise a finger on him.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

PSYCHOSOMATIC DISCIPLINE :
An Indian Approach

DR. PADMA AGRAWAL
Reader in Psychology

The concept of health in the modern world of science is different, comprehensive and carries wider connotation. Health' that ends up with physical strength is incomplete ; health must progress from body to mind and thence to the highest consciousness. Health refers to bodily competence, mental evolution and psychic equilibrium and tuning bringing in homeostasis in the psychophysical system and ultimately ending in the broadening of consciousness where there is no abrogation of the distinction of conscious and unconscious. This sums up the Indian spirit whose term of reference is typically neither simply mind nor body but existences of higher order where there is no dualism but synthesis and integration. The reference is to the synthesis between mind and body and spirit. Let me avoid philosophical implications and mystical overtones of this solution and focus on the underlying medical concept of psychosomatics enunciating correlation of psychological phenomena with the somatic and bodily conditions to the point of its being treated as a unit–one as being interwoven and intertwined with the other so that if one is in good and healthy condition, the other necessarily follow the same course. The oft quoted truism is 'Healthy mind in healthy body'—one as being stimulated in particular fashion means there is the counterpart and the other is affected. The study of the few cases of the University of Kerala indicated : (1) asthamatic attack show an inhibited and repressed cry of anxiety and rage, (2) the repressed oral needs are linked up with asthamatic attack and (3) the repressed aggressivity is the most important component of most of the psychosomatic diseases. This is the form the age old psychophysical or mind-body problem has taken ; psychoso-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

matic problems need a sort of psychosomatic discipline for the promotion of general health as such. Human personality to repeat another truism, is a psychophysical system.

Emotion & Psychic Equilibrium

In psychosomatic discipline the oft quoted dictum is 'Emotion is chaos.' The tense mental condition incurred by emotional sensitivity and involvement is ipso facto at the root of all mind-body problem. This lead to fear, frustration, crime, divorce, aggressivity, alcholism, psychosomatic disorders as ulcer, asthama, alergy and the cardiovascular system being effected,. How vulnerable people are to the mental states of joy and grief, fear and anxiety. In the second world war ample of evidence in support of it is available. The basic laws of human behaviour formulated and based on clinical observations empirically bring out the explosive nature of the affective aspect with reference to the general health of mankind. The entire sett-up of psychotherapy whatsoever the technique is advocated aim at the proper cannelization or release or transmutation of emotion as such through adequate educative mechanisms, counseling or disciplining. The technique applied may be different but the objective is the same. It is to explore the deeper and the underlying and transmute the basal.

Emotion as a matter of fact is the ground reality and the first principle. The hedonic principle propounded by Mill and Bentham in the 18th century shows the dominance of the emotional aspect as the dynamo or mainspring of human life. Hedonism is both an ethical principle and a psychological truth. In the modern Analytical psychology oriental in approach which echoes Indian thought and orientation, the components of the Collective unconscious are assumed to be the archetypes which as a matter of fact are the self-portraits of the instincts in the psyche or emotional entities as representatives of the demands of human nature. Archetypes are elaborated as 'emotional patterns' (Symbolism : A Psychological Study) in aesthetic experiences. So also is the state of ecstasy experienced by a my-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

stic, Reference to Indian philosophy, mysticism, and aesthetics and the contemporary systems of modern psychology particularly Analytical does bring the affective aspect to be the crux or the pivot round which the life swings. It is not the negation or denial of the very principle of life that brings solution. It is acceptance in the novice form.

The invariable relation between emotion and psychic equilibrium implies a necessary reference to psychodynamics as a science about the basic laws of human behaviour. The primary primal motivational forces are to be singled out from the secondary, and the peripheral ones. Man is a motivated animal 'G'. The dynamics of personality have to be known. The motivational analysis is basic to psychoanalytical therapy. Psychic equilibrium necessarily implies a a reference to the need-satiation and need-deprivation formula propounded in the Field theory of Lewin. Need-satiation state bring one kind of resonse-set on the part of an individual; need-deprivation state bring a different response-set. In an indiscriminate manner the arousal of the need bring a corresponding emotional set of mind which influences the general health as such exactly in accordance to the satiated and nonsatiated mental state.

Release of Emotion

This makes somewhat incumbant on the part of an individual to devise deliberately or unconsciously ways and means for the satisfaction of the primal needs of mankind which are invariably associated with some sort of emotional arousal and excitement. So the matter of release of emotion is of pragmatic value and some or other kind of opening spontaneous or symbo.ic is universally demanded. The rationale on the part of man is in being discriminative and to make the best use of the psychic energy in the cosmopo.itan service which ultimately brings personal adjustment. Indian psychology brings two references to mind at this juncture in emotional context: one is that of the Tantrik principle and the other is the yogic system in Indian thought.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

Have and no more principle

The Tantrik principle envisage that 'only through emotion can emotions be cured '......it is like feeding the child with sweets to the extent when sweets are no longer sweet to him. This is the general principle of human life that beyond the optimal point 'the law of Diminishing return' operates. The Zegarnik experiment on completed and incomplete Task' is an experimental evidence of the 'have and no more principle'. It is like making friendship with something inorder to be immune from it. In the Analytical psychology of Jung of the west with enough of oriental impact the alliance with the 'shadow' is the first essential step for 'Individuation'—the development of personality. So it is not only a matter of philosophico-religious bias but a psychological truth ; but this can not be taken to be an abso.ute truth. So although it is clinically oriented and experimentally verifiable, this can not be accepted as a general formula applicable to all persons ; the individual variation does matter. May be those who are of promiscuous nature this may be an avenue for psychic redemption.

Yogic Process of Discipline

In yoga system 'emotion in chaos' is the most vital element. The agitated, confused, distracted and fragmanted mind have to be controlled, strengthened, unified and integrated. Yoga therapy consists of eight steps viz. yama, niyam, asana, pranayam, pratayahara, dharan, dhyan and samadhi. The first five are outer stages as they are chiefly concerned with outer discipline ; the last three are called the inner stages for inner mental discipline. This is a sort of inner mind control and conquest that brings a strange influence on both body and mind. Yama and niyam are essential to develop certain correct attitude of mind toward yourself and others. pre-requisite for mental health. Sound living habits lead to healthy mindedness. Tension may be a barrier which may be of two categories : (1) that of neuromuscular nature and (2) mental tension. Psychophysical exercises in Yoga lead to suppleness, poise and control of body and mind. 'Asana' and 'Pranayama are physical order. 'Pratayahara' is

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

the state of abstraction brought about by withdrawing the mind from the sense object. This leads to inner quitetude of mind known as 'santa rasa'. Santa rasa takes the mind into egoless, thoughtless, mindless and effortless state. This needs mental detachment. To put the mind to a state of uninfluenced peace and steadiness is the goal of Yoga; it is to achieve one-pointedness. This may be taken to be corrective emotional processes which are speeded up. Samadhi state of yoga ultimately leads to profound stage of introspection—a sort of auto-hypnosis. Deep meditation always leads to insight, self-realization and tranquility i.e. the turning of attention, increased receptivity to positive constructive and healthy ideas wherein the negative are replaced by the positive. Self being objectified allows a better appraisal of man's needs.

In modern psychotherapy practised in the East, yoga occupies the central place. It is one of the most important Indian philosophical systems with deep psychological implications. Yoga discipline implies the realization of the real nature of man by the observance of certain practices. It is a sort of recognition of psychic energy and laws governing the psychic processes. The eightfold path of yoga is entiraly based on the idea of transformation of psychic energy and thereby bringing the tuning in personality set-up—a tuning in the psychophysical system along with a tuning in the psychic system (attunement between conscious and the unconscious). As a matter of fact transformation or transmutation of the psychic energy pertaining of the sexual and the combative or aggressive is the main objective for the attainment of emotional maturity. There is the proposal for the active process of transmutation whenever its natural expression is unwarrented. There are two directions: (1) vertical (internal) and (2) horizental (external). Transmutation and sublimation is a process which is both spontaneous and deliberate. Transmutation needs (*a*) firm conscious control of the drive, (*b*) the active release and (*c*) the deliberate projection of one's own aspirations, drives towards some co-opertive end and (*d*) use of symbols. When the psychic energy is overtly sexualized or become ego-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

concentarted it has to be desexualized or extensively distributed, for excess in one channel necessarily implies the impoverishment in the other. The energy has to be properly aroused, utilized and consumed in due proportion. The question is what to do with the conservation of psychic energy. It is somewhat dangerous for a man to behave like a bankrupt in one context and stingy in another which may mean uneven distribution. Yoga does not propose the even distribution of psychic energy, but of pruning, chiseling and disciplining, opening oneself to inspection and understanding. In Yoga system the overt expression of emotion is condemned on the principle to be free from emotions. This is in contrast with the West, of course the Tantrik principle is on the Freudian line to a certain extent.

In this context a brief reference to yoga system is essential. Some are interested in yoga with the intent to master different postures of the body for demonstrations; some want improved health for better enjoyment; while some wish to gain miraculous power. Vedantic appraisal is cognitive and itellectual. Yoga is science and is popular to regulate emotional reactions through some form of psychophysical education. This philosophio religio system brings:

(*a*) Balanced philosophy of life leading to detached and objective outlook i.e. the initiation of correct attitude to life and its experiences

(*b*) Concentration leading to planned perception

(*c*) Balanced exercise of all the organs

(*d*) Relaxation as a release for muscular and neural tension

Yoga system is founded on a sound philosophy of life and shrewd understanding of human nature. The origin of yoga psychology has been traced back to the vedas—the most ancient religious scripture of India. The yoga system in Indian thought is an evidence of the fact that personality is a psychophysical system—the operation of both body and mind. Yoga is the system of synthesis—a sort of integrational approach. Wholeness does not exclude internal multiplicity of consituent parts,

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

these simply lose the character of independent events existing by themselves. They become subordinate aspects of the whole and may be understood only in their relation to the totality. Natural sciences emphasize on the wholeness of the organism; a sociologist and anthropologist or a psychologist emphasizes on the original unity of man, which is typical of a person (Stern). The person is a living whole, striving towards a goal, self centered and yet open to the world around. He is capable of having experiences. Personality incorporates both terms and presents the problem in a new light. The individual is not partly mind, but a person with the capacity for experiences. Man at no moment is merely adaptive; there is self-development. This faith in the eternal evolvement led yoga system to propound the eight-fold path for the attunement of mankind of the higher order—the spiritual psychosynthesis This is a sort of inner control and conquest and brings a strange influence on both the body and mind and the development of 'santa rasa' state of mind. The corresponding concept in Gita is the concept of 'sthitapragya' where man lives like lotus in water. The practice of the first four-fold steps help in bringing lower psychosynthesis—synthesis in the life experiences and relationships; the last three bring higher psychosynthesis. The whole process is a kind of evolution and brings gradual psychic redemption.

Jungian Process of Understanding

The Jungian system of Analytical psychology is of cognitive nature and probably that may be due to the impact of oriental tradition. Jung has suggested that the alliance with the 'shadow' does not necessarily need 'living through'; the insight and understanding is enough to bring a curative effect. The real problem is embedded in ignorance (Vedanta). One does not know what one wants; one is a mystery to himself. When one understands the undercurrents, one can easily make himself above that. From psychotherapeutic point of view 'knowing' is not less effective than 'living through' in assisting a person to be tension-free or to be immune from emotional perversions. Knowledge about the functioning of the human mind i.e. the

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

needs and emotions are fundamental to be immuned from neurosis and psychosis. This makes the individual all chita or consciousness. The consciousness is broadened to this extent that there is complete engulfing of the unconscious. Indian view-point is appreciably enumerated in the Jungian psychotherapy.

In cognitive context the intellectual approach is much appreciated by the Stoics in the West and the Buddhists and Vedantists in the East. Stoics trend is to blunt the emotional sensitivity and starve the individual emotionally; the Indian counterpart is to look upon affection in all its ramifications as inferior to knowledge. The adoption of Vedantic view in modern psychotherapy is appreciable.

Symbolic Process as a Unconscious Contrivance

In the general promotion of mental synthesis, the symbolic process or the utilization of symbols is of much assistance. This has been recognized in the traditional psychology and so also in the western scientific studies. This is not man-created contrivance but a natural arrangement.

Modern psychiatry has advocated the symbolic process as the fundamental feature of functioning of human mind on the unconscious plan and has recognized the potency of symbols in the dynamics of psychological life. This is of adaptive, adjustive and that of redeeming nature and makes the non-acceptable acceptable with the help of disguised presentations. It has been recognized that symbols and symbolic process bring integration within unconscious—integration between conscious and unconscious and it is a silent technique of transmutation of psychic energy. Jung says that 'the psychological machinary which transmutes energy is the symbol'. It brings synthesis in the elemental forces working at the unconscious level by transmuting the sexualized into de-sexualized and thus the transformation of the psychic instinctual energy is done into desirable end-results from the cultural or social point of view. It is a spontaneous devised mechanism of release of emotion. Actually the symbolic modus of the unconscious is of substitute nature

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

and presents the unexpressed contents. Symbols reveal the dynamic organization. The entire effort for mental synthesis centers round to make the unexpressed expressed. The unexpressed is more active, explosive and unknowingly undergo a struggle for expression. Perhaps this was the reason that western psychologists like Freud took symbols to be a sort of 'substitutive gratification'—the actual and the substitute as taken to be identical. There is complete indentification on the mental plane and to this extent that one is not taken short of the other. A strange hypnotic effect is there. When one is deprived of the real and the actual, the whole mental set-up is so organized that the individual accept the other accepting that not as a substitute but the real itself. This is not philosophizing that phenomenal is symbolic of the noumenal. This assigns gratification equivalent to the real. Of course this needs special efficacy on the part of an individual. So it may be taken that symbolic modus of the unconscious is realistic and scientific. Symbols are of diagnostic value and reflects the undercurrents.

Recently Symbol-utilization technique is being used as an important technique of psychotherapy. The redeeming nature of symbols have been already given due recognition in the traditional pszhology of India. In India symbols have been utilized with the objective and purpose of realization of the spiritual self. Symbols are being profusely used in India. With the religio-ethical and cultural background, the psychic is the foremost. The system of expression of the spiritual through symbols is very common. For example, there is the use of geometrical forms as Circle, Squire, Spiral, Swastika etc. And there are Sun, Fire, Rose and idols of gods and goddesses in Hindu temples. The mystics identify themselves with God and enjoy the union with the Deity and this brings attunement in the otherwise tension-ridden personality. Symbolic identification is a technique for spiritual psychosynthesis. In the psychological state of diminished consciousness of the outer world, the person is asked to concentrate. The meditation on a prescribed object

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

makes the man free from the conflicting state. Imaginative evocation is useful. The mind stops to move from one object to the other and is no longer unruffled. Meditation in India is not only of religious significance, psychological implications are imbued therein. It is more the disciplining of the psychic life of the man till it becomes a matter of fanaticism and conservatism. The idols of gods and goddesses like Brahama, Vishnu, Shiva, Buddha are abstract symbols. Geometrical symbols are as efficacious as the abstract symbols except that it is question of preference and mental level of development. India mostly talks about spiritual psychosynthesis—the reference is to supra-consciousness, the highest state of awareness of spiritual consciousness.

The objective of human existence is to achieve attunement. Modern man lacks direction, perspective, philosophy of life, value-system, altruism and detachment and shrinks in emotional infantilism and this is the crux of all psychosomatic disorders. Symptomatic relief available from tranquilizers and sleeping pills is different from inner poise. Psychologically inner poise may indicate the achievement of Emotional Maturity —a concept of deep importance in psychiatry. Theology described this as a state of spiritual tranquility—the egoless, thoughtless, mindless and effortless state. This is to put the mind in the state of uninfluenced steadiness. Tension is a barrier in the state of relaxation and shows lack of emotional maturity in general. Psychosynthesis is the goal to achieve where there is no emotional tension or complex-formation. Man by nature drifts to integration, wholeness which is somewhat a replica of the original spirit of mankind. The goal of psychosomatic discipline is to bring synthesis. The process of synthesis is the integration into conscious personaliy of unconscious contents and their subsequent transmutation and harmonization and this means settling of psychosomatic problems and bring order in human life.*

———

* Paper presented at the 5th International Conference on Psychosynthesis, International Psychosomatic week, Rome, Italy, September 1967.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

भारत की स्वतंत्रता के लिए महामना के अनुष्ठान

विश्वनाथ शास्त्री

सन् १९४० ई० के श्रावण मास में विश्वनाथपुरी काशी में विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिए महारुद्रयाग का अनुष्ठान किया गया, जिसमें स्वयं महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी यजमान थे।

उस समय संसार में घोर अशान्ति फैल रही थी और बड़े-बड़े देशों में भयंकर युद्ध मच रहे थे जिसका विषमय प्रभाव संसार में फैल रहा था। उसकी शान्ति के लिए महामना पूज्य मालवीयजी द्वारा काशी में गोदौलिया पर काशीनरेश के मन्दिर के अहाते में श्रावण शुक्ल ५ दिनांक ८ अगस्त सन् १९४० से श्रावण शुक्ल १५ दिनांक १७ अगस्त १९४० तक प्रतिदिन प्रातः ८ बजे से ११ बजे तक और तीसरे पहर ३ बजे से ६ बजे तक महारुद्रयाग तथा सहस्रचण्डी का अनुष्ठान किया गया। इस यज्ञमें परमात्मा से प्रार्थना की गई थी कि वह भिन्न-भिन्न देशों और राज्यों के अधिकारियों को ऐसी सुमति दे कि वे लड़ाई को बन्द करें और जो सुलह करें वह न्याय और धर्म के आधार पर हो जिसमें वह स्थायी हो, जिससे न केवल बड़ी-बड़ी जातियाँ किन्तु दुर्बल जातियाँ और छोटे देश भी अपने-अपने देश में पूरी तरह स्वतन्त्र होकर निर्विघ्न रह सकें। साथ ही यह भी प्रार्थना की गई थी कि—

भारतवर्ष स्वतन्त्र हो और हिन्दुओं को हिन्दुस्थान में उचित सुख और मान के साथ रहने की स्वतन्त्रता रहे। सर्वसाधारण से निवेदन किया गया था कि वे इस लोकोपकारी धार्मिक कार्य में सम्मिलित हों। उस समय संसार की दशा कितनी भयंकर थी; अमर वाणी में वर्णित है :

(१)

दोधूयन्ते विमाना गगनमुभयतो वर्षदङ्गारगर्भा
जागर्ज्यन्ते शतघ्न्यः स्फुरदतिगुलिका दूरविध्वस्तवेध्याः।
धावन्ति ध्वंसपोताः ज्वलदनलभरं सिन्धुमध्ये धमन्तः,
रक्ताक्षाः क्रोधरूक्षाः प्रतिपथमनिशंसैनिकाः पर्यटन्ति ॥

(२)

लक्षातीताः प्रवीराः कवचिततनवो नत्नशस्त्रास्त्रसज्जा-
सद्यो व्योम्न्योऽवतीर्णाः प्रहरणमनसश्छत्रसाह्यं प्रपन्नाः।
युध्यन्ते योधमुख्यैर्जनितरिपुबलत्रासविक्षोभदैन्यम्,
कुर्वन्तिध्वंसधैर्यं जनबहलपुरं नाममात्रावशेषम् ॥

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(३)

विज्ञानोन्मादयुक्ता विषमयकिरणांश्चारयन्तो जगत्यां
लोकान् मूर्छाभिपन्नान् सपदि विदधतो भस्मसात्कर्तुकामाः ।
ग्रामान् खेटान् प्रदेशान् स्थलजलगगनादग्निवर्षं सृजन्तो
विश्वं निर्दग्धुमेते नृपतितनुधरा दानवाः सञ्चरन्ति ।।

(४)

स्वान् ग्रामान् स्वांश्च बन्धून् सुललितविभवा जन्मभूमीः स्वकीया,
पश्यन्तो यन्त्रमुक्तैर्ज्वलदनलकणैः सर्वतो दह्यमानान् ।
सन्त्याज्यान्यत्र नीताः प्ररुदितनयनाः स्त्र्यर्भका दूरदेशे
कारुण्याब्धौनिमग्नां सहृदयजनतां स्थापयन्तीक्षमाणाम् ।।

(५)

यन्त्रं विक्रीय कश्चिज्जननिधनकरं स्वर्णराशिं चिनोति
तत्रैकः क्षीणशक्तिर्धनजनविभवैः नीयते हीनभावम् ।
केचित् पूर्वं स्वतन्त्राः कतिपयदिवसैराप्नुवन् पारतन्त्र्यम्
क्रीडन्त्यन्ये नराणां पतितनिपतितैः प्राणपाशैः प्रसक्ताः ।।

(६)

स्वं स्वं दुश्चेष्टितं द्राग् रणभुविजनितं रेडियो यन्त्रमार्गैः
विश्राव्याखण्डभूमौ प्रबलबलमदाध्मातमुन्मत्तलीलम् ।
अद्य श्वो वा परश्वो रिपुधनविषयान्भस्मसात् कर्तुकामाः
स्वीयां सर्वां समृद्धिं समरहुतवहे जुह्वति ज्ञानशून्याः ।।

(७)

क्लिश्यत् स्त्रीबालवृद्धं हृतसकलधनं दग्धशेषंविहस्तं,
नृत्यद्दुर्भिक्षलीलं प्रसृतगदगणं दुःखदारिद्र्यमग्नम् ।
हाहाकाराभिपन्नं निरतिशयदयापात्रमुद्वक्त्र मृत्योः
दृष्ट्यालीढं प्ररक्षेद् विजितजनपदं साम्प्रतं कोऽन्य ईशात् ।।

(८)

दुर्धर्षा दुर्विमर्षा दुरवनिपतयो दुष्टचेष्टा दुरुक्ताः
दुःशस्त्रैर्दुर्विमोक्षैर्दुखनगतयो दुष्प्रतीकारकृत्याः ।
भूलोकं सर्वमेव प्रतिहतमनलज्वालजालावलीढं
कुर्वन्तः केन वार्याः समभुवनपतेः सर्वशक्तेः परेण ।।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(९)

आकाशं व्योमयानैर्निखिलजलनिधीन् दारुणैः पोतसंघैः
सर्वान् भूमीविभागान् प्रबलबलदलैर्भीमशस्त्रास्त्रहस्तैः ।
धावद्भिश्छादयन्तः सममवनितलं पीडयन्तः समन्ताद्
निःशेषांस्तापयन्तः सकलजनपते केन शम्या दुरीशाः ॥

(१०)

श्रूयन्ते निध्वनन्त्यः शतशतगुलिकाः प्रक्षिपन्त्यः शतघ्न्यः,
निर्धूमज्वालमालाः कवलितजनतास्तापयन्त्यो भुसुण्डयः ।
बालाःवृद्धास्तरुण्यः पितृसुतपतिभिस्त्यक्तसङ्गा विपन्नाः
क्रन्दन्त्याभीलमग्नं जगदखिलमिदं रक्ष विश्वेश शम्भो ॥

(११)

यज्ञो वै विष्णुरेको यजनमिह सुरास्तुष्टये तस्य चक्रुः
नैकामिष्टार्थसिद्धिं तदनु ऋषिगणा भेजिरे तद्विधानैः ।
तेऽभूवन्नाद्यधर्माः श्रुतिततविहिता कष्टविच्छित्तिकल्पा
न्यैः पुम्भिर्विधेया विपदखिलहराः कीर्तिभूतिप्रदानाः ॥

(१२)

सम्प्रत्यास्ते विमूढं जगदखिलमिदं लुप्तसंज्ञं विहर्षम्
युद्धाग्निर्दीप्यमानः कवलयितुमयं मानवान् सम्प्रवृत्तः ।
सन्तप्ता भारतश्रीर्निगडितचरणा बद्धहस्ता विपन्ना
रक्षाहीना समन्तात् कथमखिलमिदं दुःखमुन्मूलितं स्यात् ॥

(१३)

संचिन्त्यैवं मनीषी स्मरहरनगरीविश्वविद्यालयात्मा
पुण्यश्रीर्गितकीर्त्तिः कुलपतिरखिलक्षेमजीवातुरेकः ।
स्वातन्त्र्यं भारतस्य ध्रुवमतुलसुखं चास्तु लोके जनानां
श्री विश्वेशप्रसादादिति तमथ महारुद्रयागे समार्चीत् ॥

(१४)

आचार्यत्वं व्यतानीद् बुधवरमहितो "विश्वनाथः" प्रपेदे
पूज्यश्रीमालवीयो यजनकृतिमथो मानितो माननीयैः ।
अन्ये विद्वत्प्रकाण्डाः श्रुतिविहितमखं शास्त्ररीत्या विभेजुः
यत्रोच्चैर्घोष आसीत् सजलजलधरध्वानतुल्यः श्रुतीनाम् ॥

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(१५)

प्रत्यक्षफलश्रुतिः

साम्बः श्री विश्वनाथः सह च सुरगणैश्चक्रपाणिः प्रसन्नः,
तत्र श्रीभद्रपीठे श्रुतिधरविहिता वाहनोत्का विरेजुः ।
हव्यं जग्राह दिव्यं प्रभदमुपगतो हव्यवाहः समिद्धः
पूर्णः श्रीरुद्रयागो भवतु भरतभू सर्वसिद्धेर्विधाता ॥

यज्ञान्त में महामहोपाध्याय श्रीप्रमथनाथतर्कभूषणमहाशय की प्रार्थना—

(१६)

महायुद्धं घोरं प्रसरति भुवःशान्तिहरणम्
भवानेकः शम्भो ? भवभयहरः शान्तिसुखदः ।
प्रपन्नार्त्तिध्वंसिन् हरिहर महारुद्रमहता
मखेनानेन त्वं गिरिश भव तुष्टो गिरिजया ॥

(१७)

विधेहि स्वातन्त्र्यं भुवनसुखदं भारतभुवो
यतो हिन्दूधर्मो जगति जयतादप्रतिहतः ।
मिथः प्रीतिर्लोके भवतु नियता शान्तिसुखदा
त्वयीशेऽस्मद्भक्तिः प्रसरतुभवभ्रान्तिभयहृत् ॥

यज्ञ का "संकल्प"

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ॐ तत्सदद्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत-मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने गङ्गायाः पश्चिमे भागे वौद्धावतारे विक्रमीयं विजयनाम संवत्सरे मासोत्तमे श्रावणेमासे शुक्लेपक्षे (नाग)पञ्चम्यां पुण्यतिथौ—

भारद्वाजगोत्रः त्रिप्रवरः मदनमोहनशर्ममालवीयोऽहं

श्रीपरमेश्वर प्रीति तत्पराशक्त्यनुग्रहद्वारा—

इदानीं विश्वस्मिन जायमान् नानाविधोपद्रवशान्तय भारतवर्षस्यस्वातन्त्र्यसुखसमृद्धये एतस्मिन्भारतवर्षे निवसतां सर्वेषां हिन्दूपदवाच्यानाँ उचितमानपूर्वकसर्वविधस्वातन्त्र्यसुख-समृद्धये च एकषष्ठयुत्तरशतग्रामन्त्रविभागपक्षमवलम्ब्य सनवग्रहमखं हरिहरात्मक-महारुद्रयागं, तथा मार्कण्डेयपुराणान्तर्गतस्य मार्कण्डेयउवाच सावर्णिः सूर्यतनय इत्यारभ्य सावर्णिर्भवितामनुरित्यन्तस्य आद्यन्तयोः अष्टोत्तरशतसंख्याकनवार्णमन्त्रजपसहितस्य आदौ रात्रिसूक्तस्य च पाठेन सहितस्य—

सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाऽभ्यर्दितोऽपि वा ।
स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात् ॥

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

इति मन्त्रेण प्रतिमन्त्रंसम्पुटितस्य सप्तशतीस्तोत्रस्य सहस्रावर्त्तनेन सहस्रचण्डयनुष्ठानं अद्यारम्य दशभिर्दिनैः तत्तन्नामगोत्रैः ब्राह्मणैः कारयिष्यामि ।

द्वितीय चरण

दिनांक १७ मार्च १९४२ ई० चैत्र शुक्लप्रतिपद् से वैशाखकृष्णा त्रयोदशी ४ अप्रैल १९४२ तक देवभूमि ऋषिकेश मायाकुंड में भारतभूषण पूज्य पं० मदनमोहन मालवीय जी की आज्ञा से तथा श्री जुगलकिशोर जी विरला की अनुमति से सनातन धर्म प्रतिनिधि-सभा, पञ्जाब के प्रबन्ध में तत्कालीन उपस्थित संकट से हिन्दू जाति के जन और धन की रक्षा के लिए तथा बल, तेज और श्री की वृद्धि के निमित्त अतिरुद्रमहायज्ञ आरम्भ किया गया था। संकल्प वाक्य था :

(१)

ॐतत्सद् विश्वकर्तुः परपरशकले श्वेतवाराहकल्पे
पुण्ये वैवस्वताख्ये वरसुखदमनौ दिव्यबौद्धावतारे।
अष्टाविंशे कलौतत्प्रथमसुचरणे भूधराधीश्वराङ्के
जाह्नव्याः पश्चिमायां तटभुवि विमले भारतेऽस्मिन् पवित्रे ॥

(२)

चैत्रे मासे शुभायां प्रतिपदि रुचिरे मङ्गले मन्मथाब्दे
मार्तण्डे चोत्तरस्यां दिशि समनुगते पूर्णयोगे सुसज्जे।
नम्रः शाण्डिल्यगोत्रोद्भव जुगलकिशोराख्यगुप्तःसमिच्छन्
श्रीरुद्रस्यानुकम्पामथच चरणयोस्तस्य सम्प्रार्थयेऽहम् ॥

(३)

यागोऽयं तेऽतिरुद्रः सकुशलमखिलैः पूर्यतां सद्विधानैः
चण्डयाः पाठाः सहस्रं निखिल सुविधिना नाथ पूर्याः कृपालो।
देशेऽस्मिन् सर्वतो द्राग् दिशिविदिशिततो दुंदुभिध्वानपूरः
मङ्गल्यः पूर्णमास्तां समरविजयिनामार्ययूनां महेश ॥

(४)

हिन्दूभिः प्रबल प्रताप विभवैरुत्साह सत्साहसैः
शौर्योद्रेक विखण्डित प्रशमित प्रोद्दण्डदुष्टारिभिः।
स्वं साम्राज्यमभीप्सितं सुरुचिरां धर्म्यां स्थितिं चाश्रितं,
श्रीमद्भारतभारतं निजबलैः शीघ्रं समालम्ब्यताम् ॥

(५)

देशेऽस्मिन् सुखिता वसन्तु परितो गावः पयस्सिन्धवः
शस्यैर्मेदुरविग्रहा वसुमती श्रीभारतीयास्तु नः।
धर्मः पूर्णकलाभिरत्रसततं वेदोदितो वर्धतां
हर्यक्षास्तरुणा दलन्तु बलिनो दुष्टान् रिपून् हिन्दवः ॥

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

तृतीयचरण

पाटलिपुत्र (बिहार) में पूर्णस्वातन्त्र्य के लिए महायज्ञ किया गया। अमरवाणी में वर्णन—

(१)

विख्यातमस्ति नगरं सुषमानिधानं आबङ्ग हिन्दुकुशमूलतलान्तराज्यम्।
यस्यादिमो भरतभूतल सौरभश्री सम्राड् बभूव चिरर्चितचन्द्रगुप्तः ॥

(२)

चाणक्यबुद्धि गुणगौरव गीतकीर्तिर्ग्रीकाधिपं परिबभूव विचित्रशक्तिः।
बौद्धप्रभावितमतिः सकलप्रजानां कारुण्यपूर्ण सुखशासनमाबभार ॥

(३)

पौत्रस्तदीय उदितातुलितप्रतापः साम्राज्यरक्षणविलक्षणदीक्षितश्रीः।
लोकस्यशोकविविधूनन सार्थनामा—यस्य श्रियं विपुलितां कृतवानशोकः ॥

(४)

देशं परीत्य परितः कृतसन्निवेशा उत्कीर्ण वर्णकृतधर्मशुभोपदेशाः।
स्तम्भा यदीय जनरक्षण नीतिरीतेः संस्मारयन्ति सुरराजसमप्रभस्य ॥

(५)

देशोत्तमस्यमगधस्य ललामभूता भागीरथीसुभगमारुतमानितायाः।
राजद्विहार सुषमा वर राजधानी गौराङ्ग राजजयिनामधुनास्तिकाचित् ॥

(६)

तस्मिन् परिप्रथित पुष्पपुरे पृथिव्यां–अभ्रंलिहोच्चशिखरं विलसत्प्रभाढ्यम्।
श्री गुप्तकाल वरशिल्पकलाभिरार्य, साम्राज्यसंस्मरणदानमनोहरं यत् ॥

(७)

यच्चैकमाश्रितमपि त्रिविधत्वमाप्तं, अत्युन्नतैरनुपमैः शिखरैर्मनोज्ञैः।
वेदानुगन्त्र्यपि ततोविपरीतमार्गं बिभ्रद्‌विभाति सुगतप्रतिमाश्रयेणं ॥

(८)

साम्राज्यशक्तिमिव विक्रमगर्वगुर्वीं तां पश्चिमां गमयितुं सततप्रयत्नम्।
पूर्वां तथोत्तरदिशं विहितां विहाय स्वं पश्चिमास्यमिव बिभ्रदवस्थितं यत् ॥

(९)

दीर्घायतासु महतीषु विभाजितासु धामाभितः सुभगभूमिविनिर्मितासु।
हिन्दूसभाभवन—सुन्दरधर्मशाला तन्मल्लभूमिषु विराजति भास्वरं यत् ॥

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(१०)

श्रीभारते रुचिर चीनवराधिदेशे
जापान नीवृतिमृगासन सिंहले च ।
नेपालभूमितिलके सकले वसन्त-
आर्याः समे सपदि सङ्घटिता भवन्तु ॥

(११)

ऊर्जस्वलाः सपदि मानभृतः प्रवीराः
सामर्षभावभरिताः प्रतिभाप्रभान्तः ।
साम्राज्यमेकमतुलं बलवत्प्रतिष्ठ-
मास्थापयन्तु दृढसङ्घटितार्यवर्गाः ॥

(१२)

इत्येवं दूरदृष्ट्यामल 'जुगलकिशोर'श्चिरं चिन्तयित्वा-
जन्मान्तर्योगसिद्धिप्रकटबहुकृतिर्ब्रह्मचर्यैकनिष्ठः ।
एकस्मिन् धाम्नि रम्ये सह सुगतविभुं शङ्कराप्तशोभं
लक्ष्मीनारायणं तं सकलजनसुखप्रेक्षणीयं व्यधत्त ॥

(१३)

ॐ तत्सद् विश्वलीलाभिनयकृतिरसस्यद्वितीये परार्द्धे
दिव्ये बौद्धावतारे धृतिदशनधर श्वेतवाराहकल्पे ।
पुण्ये वैवस्वतारव्ये शुचिरुचिरमनौ माननीयाभिधाने-
जम्बूद्वीपे पवित्रे त्रिदशगणनुते भारते भारतेऽस्मिन् ॥

(१४)

वङ्गैः सङ्गीतकीर्त्तौ कलितकलकलैचोत्कलैरान्ध्रबन्धौ
मद्रैरुन्निद्रमुद्रे जवजनितजयोद्गुर्जरे सिन्धुविन्दौ
पञ्चापैरञ्चनीये मधुमधुरधुरैमध्ययुक्तैर्विहारै-
रार्यावर्ताभिधाने जयति जनपदे मानिनां जन्मभूमौ ॥

(१५)

विन्ध्योदीच्यामवाच्यामचलकुलपतेर्जाह्नवी दक्षिणाङ्के
चाणक्याच्चन्द्रगुप्ताद्विधुविमलयशोऽशोकतः कीर्तितायाम् ।
राजन्त्यां राजधान्यां वर कुसुमपुरे दुर्मुखे वत्सरेशे-
मास्याषाढेऽवदातावयवविधितिथौ सुन्दरे सूर्यवारे ॥

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(१६)

युग्मस्थे सौम्यगोलान्वित दिवसपतौ हर्षणे पुष्यऋक्षे
पादेचाद्ये कलौतत् सकलशुभयुते शोभनेऽस्मिन् मुहूर्ते ।
लक्ष्म्यानारायणस्याखिलविबुधपतेः शङ्करस्यात्मवासात्-
मूर्त्तीनां स्थापितानां ललितकलकलालङ्कृतानां प्रतिष्ठाम् ।।

(१७)

हे मातर्लक्ष्मि नित्ये त्रिभुवनजननि श्रीपते चन्द्रमौले
श्रीमत्पादारविन्दातुलविमलकृपापूर्वकं संविधास्ये ।
अङ्गानां विघ्नराजप्रभृति सुरगणान् पूजयिष्यामि नाथाः
होमं सम्यक् करिष्ये धनिवर विरला प्रातिनिध्येन सर्वम् ।।

(१८)

देशेऽस्मिन् सर्वतो द्राग् दिशि विदिशिततो दुन्दुभिध्वानपूरो-
मङ्गल्यः पूर्णमास्तां समरविजयिनामार्ययूनां सुरेशाः ।
पूर्णं स्वातन्त्र्यमिष्टं सकलजनहितं सर्वसम्पत्समृद्धं,
सम्मानस्यैकबीजं वितर मधुरिपो इन्दिरावास भूमन् ।।

(१९)

याज्ञिको विरला यत्र विश्वनाथः सुयाजकः ।
श्रीपतिर्यजनीयश्च श्रीः कीर्त्तिस्तत्र नित्यशः ।।

स्वर्गीय श्री जुगलकिशोर बिरला के सत्प्रयत्न एवं आर्थिक दान से उपर्युक्त महायज्ञों का अनुष्ठान काशी, मथुरा, हरद्वार, ऋषिकेश आदि स्थानों पर स्वर्गीय महामना ने भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए और हिन्दू जाति के अभ्युत्थान के लिए कराया, जैसा कि उनके संकल्पों से स्पष्ट है ।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्रभाकर-सम्प्रदाय :

डॉ० गजानन शास्त्री मुसलगाँवकरः

प्रभाकरः शावरभाष्यस्य व्याख्याद्वयं प्रणिनाय। तत्रैका महती अपरा लघ्वी। महत्या व्याख्याया अपरं नाम बृहती, लघ्व्यास्तु लघ्वीति[१]। वङ्गीयैशीयाटिकसोसाइटी मध्ये 'बृहती' व्याख्याया हस्तलिखितमेकं पुस्तकं वर्तते। तत्र प्रभाकरस्य 'गुरु' रिति नाम नोक्तम्[२]। प्रभाकरस्य अनावश्यकविषयजटिलां सङ्करकरीञ्च व्याख्यान-सर्णि विलोक्य कैश्चिद् विद्वद्भिः परिहासेन 'गुरुः' इति नामान्तरं कृतं स्यादिति महामहोपाध्यायानां डॉ० गङ्गानाथझामहोदयानां मतम्।

प्रभाकरस्य शालिकनाथनामा कश्चन शिष्य आसीत्। स स्व-ग्रन्थेषु विद्यागुरुं प्रभाकरं बहुमानवाचकेन 'गुरुः' इति नाम्ना संबोधयति।[३] जगति प्रभाकरस्य 'गुरुः' इति द्वितीयनाम्ना प्रसिद्धौ कदाचिदिदमपिकारणं सम्भवितुमर्हति।

शालिकनाथः क्वचित् क्वचित् प्रभाकरं केवलं तन्नाम्नैव निर्दिशति। व्यपदिशत्यपि प्रभाकरस्य शिष्यान् प्राभाकरा इति[४]।

ततोऽर्वाचीना ग्रंथकाराः प्रभाकरं निबंधकारशब्देन व्याजहुः[५]। प्रभाकरस्य कुमारिलस्य च सम्बन्धः कीदृश इति महान् विवादः।

प्रभाकरः कुमारिलस्य शिष्य इति काचनकथा वर्तते[६]। परं डॉ० गङ्गानाथ झा महोदया एवं मन्यन्ते यन्न भवति प्रभाकरः कुमारिलस्य शिष्यः। डॉक्टरमहोदयानां मतन्तु कुमारिलात् प्रागेव प्रभाकरः सम्बभूवेति। अनुपदमेबोक्तं यत् शालिकनाथः प्रभाकरस्य प्रधानः शिष्य आसीत्। स च भूयो भूयः कुमारिलस्य श्लोकवर्तिक माचिक्षेप।[७] तेनोभयोः कालेऽन्तरमत्यल्पमिति निःशंकं निरूपयितुं शक्यम्। कुमारिलो बहुत्र स्थलेषु प्रभाकरस्योल्लेखं करोति इति न्यायरत्नाकरो मनुते[८]। केवलं लेखनपरिपाट्यैवोभयोरवस्थितिसमयो दुर्निश्चेयः।

अपिच कुमरिलस्य भाषापरिपाटी गभीरा, प्रभाकरस्य तु सरला निर्दाक्षिण्या च। ग्रन्थकारयोरनयोरेते विभिन्ना गुणास्तयोस्तादात्विकपरिस्थितेः कर्तृत्वशक्तेश्च भिन्नतया भाषायाञ्च सङ्क्रान्ताः।

---

१ See तंत्ररहस्य-बड़ोदा सीरीज।

२ सर्वत्र प्रभाकरस्य 'गुरु' रिति नाम्ना प्रसिद्धिः।

३ 'शास्त्रमुखं नाम गुरा राविष्कृतुं गभीरमपि भावम्' प्र० पं०।

४ See प्रकरण पञ्चिका पृ० ७४-१४१-१८८।

५ शास्त्रदीपिका २।१।१।

६ सर्वसिद्धान्तसंग्रह १।१८।१९।

७ श्लोकवार्तिक १।११ प्र० पं० पृ० ५, तत्रैवाभावप्रकरणे श्लो० २८ प्र० पं० पृ० १२२, अर्थापत्तिप्रकरणे श्लो० २१ प्र० पं० पृ० ११४।

८ म० म० काणे।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्रबोधचन्द्रोदये पूर्वमीमांसाशास्त्रीयग्रन्थकर्तॄणां चतुर्णां विदुषां नामानि लिखितानि सन्ति। त एवैते ग्रन्थकारा :—गुरुः, कुमारिलः शारिकः, (शालिकनाथः) वाचस्पतिश्च[१]।

अन्तिमानां त्रयाणां ग्रन्थकर्तॄणां नामानि तत्कालक्रमतः प्रदर्शितानि इति सुस्पष्टं प्रतीयते। तर्हि कुमारिलात् प्राक् प्रभाकर आसीदिति यद्यनुमीयेत न भवेत् तत्प्रामादिकम्। प्रबोधचन्द्रोदयनाटकस्य समयः प्रामाणिक इति निर्विवादम्[२]।

कुमारिलस्यौजस्विन्या लेखनशैल्या प्रभाकरस्य साम्प्रदायो मन्दं मन्दं मन्दप्रचारोऽभवत्। परमद्यापि प्राचीनेषु ग्रन्थेषु प्रभाकरस्योलेखो दृश्यते। स्वामित्वं "लौकिकम्" अस्ति नवेति विवेचनावसरे मिताक्षरायां[३] प्रभाकरस्योलेखो लभ्यते।

अस्मिन् भारतवर्षे सर्वेषु प्रदेशेषु प्राभाकरग्रन्था अभ्यस्यमाना अभवन्। तस्मिन् समयेऽयं प्रभाकरसम्प्रदायः क्रिस्तशतकस्याष्टादशशताब्दींयावत् मान्यतायाः परांकोटिं प्राप्त आसीत्।

प्रभाकरात्मनागिव प्राक् कालेऽधिगतजन्मा कश्चन वार्तिककार आसीत्। प्रभाकरः पश्चात् तदीयं मतमुपसंगृह्य स्वयं प्रबन्धान् निर्मितवान् स्यात्। प्रकरणपंचिकायां कस्यचनैकस्य वार्तिककारमिश्रस्य सगौरवमुल्लेखः कृतोऽस्ति[३]। नैष पुनर्वार्तिककारः कुमारिलः। यतः कुमारिलस्य ग्रन्थेषु एतान्यवतरणानि नोपलम्यन्ते। तंत्रवार्तिकेऽपि कुमारिलेन वार्तिककारस्योल्लेखः कृत इत्यवगम्यते।

एष वार्तिककारो वृत्तिकृतः पश्चाच्छबरस्य च प्राक् जातो भवेत्। अनेनैव कारणेन यत् प्राक्तनं वार्तिकं, तदन्यदीयमित्यवगमयितुं कुमारिलभट्टेन स्वप्रबन्धयोः श्लोकवार्तिकं तंत्रवार्तिकं चेति सोपपदे नामनी प्रदत्ते।

प्रभाकरस्य कतिचन ग्रन्थान् निर्दिशामः। कथितपूर्वं हि यत् प्रभाकरेण 'बृहती' 'लघ्वी' चेति टीकाद्वयं निरमायीति।

शालिकनाथमिश्रेण[४] अस्मिष्टीकाद्वये स्वीयं टीकाद्वयं चक्रे। तत्र बृहत्याष्टीकाया नाम 'ऋजुविमला' लघ्व्याष्टीकाया 'दीपशिखा'[५]। प्रकरणपञ्चिकानामकं स्वतन्त्रमेकं ग्रन्थं शालिकनाथो निर्ममे। अस्मिन् ग्रन्थे मीमांसाशास्त्रस्य हेतुः, प्रमाणानि, ज्ञानं, तस्य योग्यता, अधिकारश्च, आत्मसम्बन्धिनो विचारश्चेत्येते सारभूता विषया विवेचिताः।

शालिकनाथेन स्वीये ग्रन्थे धर्मकीर्तिना कृतायाः प्रत्यक्षशब्दव्याख्याया उल्लेखः

---

[१] "नैवाश्रावि गुरोर्मतं न विदितं कौमारिलं दर्शनं तत्वज्ञानमहो न शारिकगिरां वाचस्पतेः का कथा"।

[२] एपिग्राफि आइन्दिका व्हॉ० १ पृ० २२०।

[३] प्र० पं० पृ० ३ :

[४] प्रायो मैथिलपण्डितानां (गौड़पण्डितानाम्) 'मिश्र' इत्युपपदम्, पञ्चद्राविडानां 'भट्ट' इति चेति प्रतिभाति। प्राक् च बहोः कालात् श्री नगरे विदुषां 'भट्ट' इत्युपाधिवितरणप्रचार आसीदिति श्रूयत इत्यपरम्।

[५] प्रबोधचन्द्रोदयटीकायां—अं० २ श्लो० ३, तंत्ररहस्ये च।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

कृतः[१]। अयं ग्रन्थकारः कुमारिलादनन्तरं प्रायः क्रिस्तशतकस्य सप्तमशतकस्य अन्ते प्रसिद्धिं प्राप्तः।

डॉ० कीथ महोदयेन स्वीये ग्रन्थे शालिकस्य कालः कुमारिलात् प्राक् निर्णीतः[२]। परं चायं निर्णयः सर्वथा प्रामादिकः। ग्रन्थकारस्यास्याभिप्रायेण प्रकरणपञ्चिकायामुद्योतकारस्योल्लेखो दृश्यते। आत्मन उक्तेः समर्थनार्थं प्रकरणपञ्चिकायाश्चतुश्चत्वारिंशत्तमं पृष्ठं द्रष्टव्यत्वेनोदाहरति। किन्तु तस्मिन् पृष्ठे ग्रन्थकारस्योक्तेः परिपोषकं नैकमपि वचनमुपलभ्यते। तत्र केवलं गौतमेन प्रदर्शिता प्रत्यक्षस्य व्याख्या, तदर्थमन्यैर्ग्रन्थकारैः कृतं विवेचनमित्येतावानेव विषयो दृश्यते।

भवनाथो 'न्यायविवेक' नामकं ग्रन्थमलिखत्। तत्र तेन शालिकनाथकृतव्याख्याद्वयं प्रकरणपञ्चिका चेति ग्रन्थत्रयगतः सारः सङ्गृहीतः।

[३]स्मृतिचन्द्रिकायां पित्रुपार्जिते द्रव्ये पुत्रस्य जन्मतः स्वामित्वप्राप्तिविषयके विचारे प्रस्तुते भवनाथः प्रमाणत्वेनोपनिबद्धः।

आसीत् कश्चन महोदधिनामा पण्डितः शालिकनाथस्य सहाध्यायी। स चापि स्वगुरोः प्रभाकरस्य मतोपष्टम्भकान् अनल्पान् ग्रन्थानकरोत्। इति प्रबोधचन्द्रोदयटीकाकारेणप्रपञ्चितम्। प्रबोधचन्द्रोदये महाव्रतनामा कोऽप्यन्यो मीमांसकग्रन्थकार उल्लिखितः। द्वावप्येतौ भवनाथस्य नयविवेके उल्लिखितौ। सम्प्रदायस्यास्य कामम् आधुनिकतमो ग्रन्थो नाम रामानुजाचार्यविरचितं तन्त्ररहस्यमेव। देवस्वामिनापि पूर्वमीमांसायां व्याख्या विरचितेतिप्रपञ्चहृदयादवगम्यते। किन्तु स किं प्राभाकर उतभाट्ट इति नैव निश्चेतुं शक्यते।

करालः खलु कालः, येन कवलितः खलु विकसितः प्रभाकरसम्प्रदायः। यमवगन्तुमद्य पर्याप्ता ग्रन्थसम्पत्तिरपि नास्ति।

अहो दौर्भाग्यं भारतीयानां यल्लोकोत्तरप्रतिभाशालिनोऽप्यस्य प्रभाकरस्योज्ज्वलकीर्तिपरिचायकानां ग्रन्थानां तत्सम्प्रदायानुगामिनां विद्वत्तल्लजानामपि ग्रन्थानामीदृशी दुरवस्था। नूनमेष कलेर्महिमा।

अस्मिन् समये विद्याक्षेत्रे ऽधिकृतसिंहासनास्तेजस्विनः शारदापुत्रा अधिकारिणो यदि किञ्चित् समवधानं दद्युश्चेन्ननं प्रतिबद्धविकासोऽयं सम्प्रदायः पुनश्च पुष्पितो विकसितो भवेदेव। अचिरादेव च शरदिन्दुसुन्दरं यशः कदम्बकमनुविन्देत्।

---

[१] प्र० पं० पृ० ४७।

[२] कर्ममीमांसा पृ० ९ टि० २।

[३] क्रिस्तशतकस्य द्वादशशततमेवत्सरे।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

DRAMATIC IRONY (पताकास्थानक) AND ITS VARIETIES

R. P. DUBEY

Department of Samskrit & Pali

Art makes an attempt to paint the pure picture of the truth, the good and the beautiful. The drama, being an accomplished form of poetry, is the dalliance of art. By dint of its varigated nature, distinguishing feature and striking character, as well as, its peculiarity and enchantment, it occupies the foremost place in the enormous field of poetry. This is why, it is declared to be the most interesting of all the literary products of human intelligence. Books on dramaturgy mention certain characteristics of dramas, which can be told the keynote of its curious, refreshing and gleeful disposition. पताकास्थानक[1] is one of the elements, which indicates the masterely skill of the dramatist on one hand and adds the beauty and charm, in the play, on the other.

Dramatic irony is an episode in a drama, where the meaning of one's expression falls in contrary to his words. It is a theotrical situation, which has significance unperceived at the time or a condition in which one seems to be mocked by fate or facts[2]. It is an intimation of an episodical incident, when instead of the thing thought of, another of the same character is brought in by some unexpected cercumstance[3].

भरत defines it as :—

यत्रान्यस्मिन्युज्यमाने तल्लिङ्गेभ्यः प्रयुज्यते ।
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु तत् ।।(नाट्य शास्त्र, 19/31.

When something is at hand and another of the very nature is caused to present through some strange impression is spoken of as the पताकास्थानक ।

---

[1] Its synonyms are, Dramatic Irony; Comic Irony; Pro-episode; Episode-Indication, etc.

[2] Chambers's Twentieth Century Dictionary, P. 561.

[3] V. S. Apte's Dictionary (Sanskrit to English) P. 311.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

विश्वनाथ[1] repeats भरत's definition with a few distinction, while धनञ्जय recites the following stanza as its definition :—

प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनोऽन्योक्ति सूचकम् ।
पताकास्थानकं तुल्य संविधान विशेषणम् ॥—दशरूपक 1/14

'पताकास्थानक is an indication characterized by similar attributes or situation and by mentioning of something extraneous of a matter that is about to happen.'

It is an essential characteristic from the point of view of the dramatic action, which gives rise to some interesting development in the play. Here the words are arranged so deliberately and closely with the preceding one that they are relevent in two ways. First, the words are intervened in such a manner as to produce a startling effect and alarming result on the mind of one of the actor, on the stage ; secondly they are completely harmless in other context. It happens, where the words applicable in one context are related in other context by mere harmony. The dramatists, by the help of पताकास्थानक, often forshadow the events, which are to occur in the days ahead. It is sometimes, ominous, as it forebodes the coming disaster and auspicious[2], now and then, because it signifies the bright days at hand or fortune about to come. It is also employed for the sake of proclaimation of blessing.

Here, it will not be irrelevant if a bird's eye glance is cast on westerner's view on the above point, which is clear from the words of Prof. N. M. Kulkarni :

> "Irony is one of the most piquant spices with which audience in a theatre may be served. The dramatic feast becomes more appetizing and flavoursome when it seasoned with the sauce of irony. By irony is meant either a speech or a situation in which two opposite meanings are possible. The difference of meaning is the essence of irony. When a speaker on the stage, for example, says one thing which the spectators interpret as

[1] यत्रार्थे चिन्तितेऽन्यस्मिस्तल्लिङ्गोन्यः प्रयुज्यते ।
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु तत् ॥ साहित्य दर्पण, 6/45.

[2] Ibid. Chapter VI, the lines after verse 49.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

another thing, there is dramatic irony or, the speaker on the stage is not aware of the meaning which the spectators give to on account of their superior knowledge of a situation of the play. In other words, there is irony when we expect one thing and we find its opposite. Thus in all forms of irony there is a kind of mockery, a type of joke played by chance, fate, circumstance and change. It is as if life sometimes plays practical jokes on unsuspecting persons. It is as if a malignant spirit delighted in frustrating human hopes and expectations.[1]"

Dramatic irony is intellectual[2] and thoughtful and is found in comedy as well as in tragedy, out of which comic[3] and tragic[4] effects come respectively.

So far as the forms and varieties of पताकास्थानक is concerned, according to western scholars it is of several types and the main are as :—(*a*) The Irony of fate or circumstance, (*b*) the verbal irony, (*c*) Prospective or Prophetic irony (*d*) Retrospective irony.

(*a*) First type of irony is found in the prophecies and promises of witches, the representative of destiny, by whom Macbeth is made haply happy and unhappy and he wishes to become the king of Scotland by murdering Duncan, but he cuts a sorry figure and is led to ruin by this traitorous deed. Thus he becomes the prey of irony.[5]

---

1 Macbeth—Special Introduction, pp. 28-29, edited by N. M. Kulkarni.

2 काव्य-समीक्षा by डॉ० विक्रमादित्य राय, p. 252.

3 The Merchant of Venice, act IV, scene I, where Portia is in the guise of a judge to protect the fast friend of her husband and her husband is unaware of the facts.

4 Julius caesar, act II, scene II, When the hero in the Senate-House proclaims, 'to impress caesar with temptations is to push aside the mountain from its place', before the very conspirators, whose swords are prompt to send him to heaven.

5 Macbeth, act I scene III and IV, scene I and see also, when an assurence of safety is given to Macbeth by the prophecy 'that he will not be killed by any human hand but he is sadly demised due to his overconfidence.'

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(*b*) A good deal of verbal ironies are seen in Macbeth where every speeches of the main characters are full of ironical remarks. The fact is this, that the speakers themselves are quite unaware of these ironies ; when their plain and simple talks suggest the opposite result ; as, Macbeth says before the witches—

"So foul and fair a days, I have not seen."[1]

These plain words have got more suggestions than they really mean and are already told in the very beginning of the scene, "Fair is foul and foul is fair."[2]

Likewise the poetical description of Macbeth's castle can be taken into account for its next example.[3]

(*c*) Prospective or Prophetic type of irony is very popular and is found almost in all the plays. It gets ready the spectators previously for what is to come.

For example—Porter, in Macbeth, is heard saying that pursues the murder—

"If a man were porter of hell-gate, he would have grown old turning the key."[4]

We wonder when we find him, indeed, a porter to the gate of the hell (Macbeth's Castle), the centre of murdering.[5]

(*d*) Retrospective irony causes the audience to remember the echo, which has been coming once for all.

Take, for instance, Lady Macbeth, who hears the words of shuddering, when she perceives her husband with hands reeked in blood of Duncan murdered by him just now. He is released from the dread with these contemptible words uttered by his wife :

"A little water clears us of this deed."[6]

---

[1] - [2] Ibid, act I, scene II.

[3] Ibid, act I, Scene V.

[4] Macbeth, act II, Scene III.

[5] Ibid, Scene II.

[6] Ibid.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

It would have been better, if the blood had been only in the hands of Macbeth and not in the minds of the pair, 'Mr and Mrs. Macbeth, which in fact, was unwashable. But this fact is realised only when it is put into action in the play. Harassed by bitter repentence Lady Macbeth walks in her sleep and this is the time when retrospective form of dramatic irony takes place as an echo from her words uttered previously—

"Here is the smell of blood. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand."[1]

भरत has also shown four varieties of पताकास्थानकs and the same are given by विश्वनाथ[2] and सागरनन्दिन्[3].

Let us now see them one by one with their examples—

(*a*) The first पताकास्थानक[4] is that in which the principal object is obtaind accidentally and in an excellent manner under a situation peculiar and favourable. The purpose of the hero, in it, is solved in an equivocal circumstance.

For example—In रत्नावली when उदयन (वत्सराज) tries to rescue his angry queen वासवदत्ता, who is about to commit suicide by tying and hanging herself, he becomes surprised as he finds his beloved सागरिका disguised as his queen, he proclaims in joy—'How is it सागरिका, Mistress of my life! away, away from this reckless foolhardiness'.

Here, the accomplishment of उदयन's main goal, the acompany of सागरिका, is achieved suddenly and peculiarly which is more favourable and pleasant than the desired one (of वासवदत्ता).[5]

---

1 Macbeth, act V, scene I.

2 साहित्य दर्पण, 6/46-49.

3 नाटक लक्षण—1007, 15, 21,22.

4 सहसैवार्थ सम्पत्तिर्गुणवत्युपकारतः ।
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीर्तितम् ॥—नाट्यशास्त्र, 19/32.

5 रत्नावली, act III

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(*b*) The second पताकास्थानक[1] lies in the words or speech extremely equivocal, containing double meaning and expressed in such a poetical language, the sense of which can be grasped solely by the audience themselves.

Take for instance वेणीसंहार, where सूत्रधार utters this auspicious bendiction—'May the sons of पाण्डु cheer up with माधव (कृष्ण) having estinguished the flame of antogonism by reconcilement and may the sons of धृतराष्ट्र get rid of all fightings and rest at ease along with their proteges by conquering the hearts of the people with their defending affection.'[2]

In the quoted stanza there is pun on रक्त (loyal) and विग्रह (war) which suggest their next significance 'blood' and 'body' respectively by means of equivocation.

Thus the happiness comes all of a sudden to पाण्डवs instead of the blessing to the enemies, which is at first seems to be suggested. In this way the second पताकास्थानक is held good here.

Likewise in अभिज्ञानशाकुन्तल[3] a speech behind the curtain suggests the चक्रवाक-वधू to bid farewell to her mate. This suggestion is a command which is appli-

---

1 वचः सातिशयं श्लिष्टं काव्यबन्ध समाश्रयम् ।
पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीर्तितम् ।।—नाट्यशास्त्र 11/33

2 निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणां
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन ।
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्यः ।।—वेणीसंहार 1/7

Punningly it means—'May the sons of पाण्डु, who have allayed the fire of their enemity by the total distruction of their opponents gladden along with माधव and may the sons of धृतराष्ट्र, who have adorned the earth with their clotted blood and have their bodies shattered, be the residings of heaven (die) in company with their attendents.'

3 (नेपथ्ये) चक्रवाकवधू ! आमन्त्रयस्व सहचरम् ननु उपस्थिता रजनी ।—अभिज्ञान शाकुन्तल, act III.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

cable to the case of चक्रवाक-वधू (शकुंतला) and the king (दुष्यन्त) both and this sense is suddenly estimated by the spectators alone.

(c) Third पताकास्थानक hints the object with civility and in ambiguous manner. It comprises the equivocal replies conveyed in response of the character, whose words are not coherent merely to the matter at hand but to hint at the future[1].

For example in उत्तररामचरित—

प्रतिहारी—(entering) utters the words 'देव, उपस्थितः' in closeness with the preceding words (of राम) 'असह्यस्तु विरहः' the unexpected entering of प्रतिहारी with obscure utterance 'उपस्थितः'. gives up a concussion to राम whose excited mind unites the two words 'असह्यवस्तु विरहः' and 'उपस्थितः' It gives an alarmig effect to राम, who is shocked rapidly by it, though soothed thereafter, when the sentence of प्रतिहारी is completed.

The spectators get here a previous information of the calamity, the separation of राम from सीता, that is shortly to come. Thus, this is a good example of the third पतास्थानक. It can also be quoted from elsewhere[2].

---

1 अर्थोपक्षेपणं यत्र लीनं सविनयं भवेत् ।
श्लिष्टप्रत्युत्तरोपेतं तृतीयमिदमुच्यते ॥ नाट्यशास्त्र, 19/34

2 see (a) दुर्योधन—पर्याप्तमेव करभोरु ममोरुयुग्मम् ।
कञ्चुकी—(प्रविश्य) देव, भग्नम् भग्नम्—
(भग्नं भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम् ।) वेणीसंहार act 2/23

(b) लवङ्गिका—अत्र इदानीं क उपायः ।
प्रतिहारी—(प्रविश्य) एषा भगवती कामन्दकी । मालतीमाधव, act 2/2

(c) चारुदत्त—धिङ् मूर्ख ! न्यासः खल्वयम् ।
विदूषक—(अपवार्य) यद्येवम्, तत् चौरैरपह्रियताम् ।
चारुदत्त—अचिरेणैव कालेन । मृच्छकटिक, act III

(d) चाणक्य—(चिन्तां नाटयति आत्मगतम्) अपिनाम दुरात्मा राक्षसो गृह्येत
सिद्धार्थकः—अयि गृहीतः । मुद्राराक्षस, act I ; etc.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

धनञ्जय does not accept the dramatic irony here and he cites it as an instance of 'गण्ड' which is defined as—'गण्डः प्रस्तुतसम्बन्धि भिन्नार्थं सहसोदितम्'[1]

An abrupt remark, though of a distinct sigificance, is mentioned all of a sudden, which has got connection with the object in progress.

(*d*) The fourth[2] and the last पताकास्थानक is an ambiguous adjustment of words expressed in a compactly poetic language and which keeps an eye on a third application other than in hand.

For instance—In रत्नावली the king (वत्स) joyfully indicates—'I will make the queen's countenance flushed red, to-day, with fury by gazing upon this creeper of the garden embracing the मदन tree, which has borne luxurience of blossoms, which is pale with—entricacies and is just beginning to open all the budds out; while it swells itself in the sweet breeze, as though at a love-sicked lady, with a heart full of powerful longing, with a complexion very pale and gaping continuously and increasing her anguish by heavy heaving of sighs.'[3]

The coming event, वत्स's falling in love with सागरिका, is suggested here by separating his union from वासवदत्ता and this is the result of the performance of the play.

At the same time it is to be taken into account here that धनञ्जय mentions only two forms[4] of पताकास्थानकs as:

(i) Equivocation of Situation
(ii) Deliberate Equivocation of Phrase.

---

[1] दशरूपक, 3/18

[2] द्वयर्थो वचन विन्यासः सुश्लिष्टः काव्य योजितः ।
उपन्यासः संयुतश्च तच्चतुर्थमुदाहृतम् ।। नाट्यशास्त्र, 11/35

[3] उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजृम्भां क्षणा-
दायासं श्वसनोद्गमैरविरलैरातन्वतीमात्मनः ।
अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां ध्रुवं,
पश्यन्कोपविपाटलद्युति मुखं देव्याः करिष्याम्यहम् ।। रत्नावली, act 2/4

[4] दशरूपक—'तच्च तुल्येतिवृत्ततया तुल्यविशेषणतया च द्विप्रकारकम्—अन्योक्ति-समासोक्तिभेदात् ।'—Commentary of 1/14. and see also The Sanskrit Drama by A. B. Keith, P. 304

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

The first species is stood upon अन्योक्ति or अप्रस्तुत प्रशंसा[1] while the second[2] is dependent on समासोक्ति[3]।

For example—In रत्नावली the setting sun is assuring the पद्मिनी—'O lotus eyed! I am going, as the time to depart has come; I and I alone will rouse you from the sleep. In this way, the Sun, with his rays focussed on the summit of the setting mountain, soothes the lotus plant.'[4]

Here, a lover's giving solace to his beloved at the time of his departure, is indicated. Thus by the description of सूर्य and पद्मिनी the incident of उदयन and रत्नावली is hinted here.

The divisions of पताकास्थानक so far made by the East and the west scholars, are almost the same with a few variations. So far as, their idea and conception on the point is concerned, I think, there may not be fixed any demarcating line. However, in a play, it is but essential that the पताकास्थानकs must be introduced with intellect and deliberation[5], in order to make the dramatic performance alluring and relishable. Besides, they are, like innuendo, the base of व्यञ्जना, by the use of which the poetry secures the position of a उत्तमकाव्य. Regarding their place in a play, either they may be applied in the first four सन्धि's or in any portion of the play but not in the last juncture (निर्वहण सन्धि[6]). It may be taken for granted that the use of these पताकास्थानकs is relied upon the taste of the dramatists, or the poets.

---

[1] 'Indirect-description', which suggestes indirectly some relevant description, while some non-relevant is being made out.

[2] रत्नावली act 2/4; already discussed above.

[3] 'Speech of Brevity', where प्रकृत is described in such a manner as to indicate an attribution of some behaviour of an अप्रकृत.

[4] यातोऽस्मि पद्मनयने समयो ममैष
सुप्ता मयैव भवती प्रतिबोधनीया ।
प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः
सूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥—रत्नावली, 3/6.

[5] नाट्यशास्त्र, 19/36 and साहित्य दर्पण, 6/44.

[6] नाटकलक्षण of सागरनन्दिन्, 1000-1; and see also the Samskrit Drama by A. B. Keith, P. 304.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

यज्ञीयपशुविमर्शः

रामप्रपन्न शर्मा

विश्वस्मिन् जगतीतले विभिन्नेषु विषयेष्विव यज्ञीयपशुविषयेऽपि सुदूरातीतकालादेव विसंवादो विदुषां गोष्ठीनिष्ठोऽभवत्। वैदिकभाष्याध्ययनकालादेव च परस्परं विविधभेद-भिन्नं मतसतान्तरमवलोक्यसत्स्वपि बहुषु विषयेषु यज्ञीयपशुविषये मम विचिकित्सा विविध-पृच्छा रूपेण मामाच्छादितवती। तदनु च प्रश्नोत्तरगवेषण क्रमेणा तस्मिन् विषये काश्चन सामग्र्यः समुपलब्धास्ता एव च यथामति विपश्चिनांपरिचर्यायां विनिवेद्य, पूनरग्रे च निर्मत्सरैः प्रोत्साहितोऽन्यानपि विषयान् समुपस्थाप्य हार्दाभिप्रायं प्रकटयिष्यामि।

श्रीभगवतः परमेश्वरस्य सृष्टौ देवतिर्यङ्मनुष्यपशुकीटपतङ्गादिरूपेण नैकविधा अपि जीवाः स्वस्वस्वभावानुगुणं विभिन्नप्रवृत्तिमन्तो दरीदृश्यन्ते। सर्वे च ते पुनः सामान्यरूपेण कोटिद्वयेऽन्तर्भूताः। कोटिद्वयी च दैवासुररूपेति गीतादौ सुव्यक्ता। तत्र "दैवी[1]सम्पद्-विमोक्षायनिबन्धायासुरी मतेति" प्रोक्त पथा दैवीसम्पत्तिशालिनः सात्त्विका मुमुक्षवो यत्र कुत्रापिवसन्तः स्वीयासाधारणसात्त्विकप्रतिभया शास्त्रार्थनिश्चित्येतरानपेक्षमुद्रया सदाचार प्रवणाः समभवन् भवन्ति भविष्यन्ति च। परमितरे पुनः स्वीयया प्राक्तनीवासनया वासितान्तः करणाः स्वयं कुत्सितेनपथा परिव्रजन्तोऽन्यानपि स्वीयमार्गे आनयनाय चेष्टन्तो नैजं राद्धान्तं प्रमाणपदवीमधिरोहयन्तः कुचोद्येनात्मीयेन विमलमपि वेदादिसच्छास्त्रं कदर्थयन्ति, इति न तिरोहितं परमार्थान्वेषणपराणां विपश्चित्प्रवराणाङ्कृते। त एव प्रच्छन्नपापाः पुनः पवित्र-तमेऽपि वैदिकयज्ञे स्वीयाँ चटुलां रसनाँ रसयितुं पशुवधमाचरन्ति प्रमाणयन्ति च नैजं पैशाचं कर्मकलापम्।

यद्यपि सर्वभूतहितेरताः केचन सत्पुरुषा विचक्षणाः

"[2]सुरामत्स्याः पशोर्मांसं द्विजातीनां बलिस्तथा।
धूर्तैः प्रवर्त्तितं यज्ञे नैतद्वेदेषुविद्यते॥"
"मम नाम्नाऽथवा यज्ञे पशुहत्यां करोति यः।
क्वापि तन्निष्कृतिर्नास्ति कुम्भीपाकमवाप्नुयात्॥"
"[3]देवयज्ञे पितृश्राद्धे तथा माङ्गल्यकर्मणि।
तस्यैव नरके वासो यः कुर्याज्जीवघातनम्॥"

इत्यादि महर्षिवचनैः सर्वदा सर्वथा च सर्वान् यज्ञादौ पशुहत्यातो निवारयन्ति तथापि स्वाग्रह-ग्रहिलाऽसुतृपः "वैदिकीहिंसाहिंसानभवतीत्यस्य" डिंडिघोषं कुर्वन्तः साधुवचनं धाष्टर्ये-नावधीरयन्ति, तान्प्रत्येवाऽऽत्मीयमान्तरंभावमुपस्थापयामि। विचारान्तरोपस्थापनात् प्राक् यज्ञस्वरूपाभिव्यक्त्यै यज्ञशब्दार्थमालोचयामि।

---

[1] गी० अ० १६ श्लोक ५।
[2] महाभा० शा० प० अ० ३४०।
[3] पद्मपुराण।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

"[1]यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु" अर्थाद्यज्धातोस्त्रयोऽर्थाः सन्ति, देवपूजासङ्गतिकरणदानरूपा इति। अस्मादेव धातोर्यजनमित्यर्थे "[2]यजयाचयत०" इत्यादिपाणिनीयसूत्रेण नङ्प्रत्यये कृते सति यज्ञशब्दः सिद्धयति। इज्यन्तेऽत्र देवता'इत्यादिविग्रहान्तरेणापरा अपिविशेषार्थाः सम्भवन्त्यस्य शब्दस्य। मीमांसाभाष्यकारशबरस्वामिना च शब्दोऽयं बहुधा व्युत्पादितः। महर्षिकात्यायनेन च "[3]यज्ञं व्याख्यास्यामः" इति प्रतिज्ञाय प्रोक्तं "[4]द्रव्यं देवता त्यागः" इति। तद्व्याख्यातृवृन्दैश्च-द्रव्यं = दधिसोमव्रीहियवादि। देवता=अग्नीन्द्रादि। त्यागः=तदुद्देशेन क्रियमाणः स्वत्वनिवृत्त्यनुकूलोव्यापारः। इदमेव यागस्वरूपम्। देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागरूपस्ययागपदार्थस्यपूर्वाचार्यैनिरूपणात्" इति व्याख्यातम्। तदग्रे च यागहोमयोः परस्परंस्वल्पं भदं प्रदर्शयन्सूत्रकारः प्राह—"[5]तिष्ठद्धोमावषट्कारप्रदानायाज्या-पुरोनुवाक्यावन्तो यजतयः" इति। अस्यायमर्थः—तिष्ठता होमो येषु ते, वषट्कारेण प्रदानं येषु ते, तथा याज्यावन्तः, पुरोनुवाक्यावन्तश्च येते यागा इत्युच्यन्ते। इति। एवं "[6]उपविष्ट होमाः स्वाहाकार प्रदाना जुहोतयः" अर्थाद् उपविष्टेन होमो येषु, स्वाहाकारेण प्रदानं येषु ते जुहोतय इत्युच्यन्ते' इति चोक्तम्। अत्र यज्ञयागयोरेकार्थ्यं यागहोमयोश्चपरस्परं सूक्ष्मो भेदो दर्शितः। समाहितेन मनसा प्रत्यालोचने चावगम्यते यद्देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागरूपो यज्ञो दधिसोमव्रीहियवादिभिर्द्रव्यैः सिद्धयति नात्र हिंसादेः प्रसङ्गो वा प्रयोजनविशेषो वास्ति।

यद्यपि वैदिकसनातनधर्मेसोमव्रीह्यादावपि जीवसत्त्वाङ्गीकारात्तद्ध्वंसे सर्वथाऽनिच्छताऽपि हिंसा सम्पद्यत एव तथापि तादृशजीवनधोत्थितपापापनोदायविविधाः प्रायश्चित्तादयोविहिताः कर्त्तव्यत्वेनेति जानन्त्येवधर्मज्ञाधर्मशास्त्रिणः। एवञ्चैतावताप्रबन्धेनेदमेव सिद्धं यत् कदापिकेषाञ्चिदपिमते कालत्रयेऽपि न यज्ञपदाद्धिसायाः प्रत्यय इति। स्वल्पं यास्कीयनिघन्टुग्रन्थेऽपि कटाक्षनिक्षेपं विधीयताम्—तत्र यज्ञशब्दपर्यायतया पञ्चदश शब्दाः प्रदर्शितास्तेषु नैकस्यापि शब्दस्यहिंसारूपोऽर्थः प्रत्युताध्वर विष्णु प्रजापति शब्दैस्तत्संपर्कशून्यएवार्थः प्रतीयते। तत्राध्वरशब्दस्यनिर्वचनं पश्यताम्—"ध्वरतेर्वधकर्मणः" "पुंसिसंज्ञायांघः०" इति सूत्रेण घः, नञ् पूर्वः, ध्वराहिंसा तदभावोयत्र" इति हि प्रोक्तम्। निर्वचनेनानेन तु हिंसा मिश्रितो यज्ञो. वस्तुतस्तत्परिधेरपि बहिर्गतोभवति का कथा पुनस्तस्य यज्ञत्वस्य। विष्णुप्रजापतिशब्दाभ्यामपि संरक्षणरूपार्थ एवावगम्यते। लोकेवेदेचोभत्र हिंसाव्यतिरिक्तार्थे चैतयोः शक्तिः। यथा भगवान् विष्णुः पालकः संसारस्य तथा यज्ञोऽपि पालक इत्येवयज्ञपर्य्यायिभूतविष्णुशब्दस्य स्वारसिकोऽर्थः। एवं प्रजापतिशब्दस्यापि तादृशएवभावः।

अग्रे पशुपदार्थोनिरुच्यते-यजुर्वेदे श्रूयते "अग्निः[7] पशुरासीत् तेनायजन्त···वायुः पशुरासीत् तेनायजन्तः···सूर्यः पशुरासीत् तेनायजन्त'···इति पुरुषसूक्ते च—"देवा[8] यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्।" इति। अत्र पशुशब्देनाग्नि वायुसूर्यपुरुषरूपाश्चत्वारोऽर्था

१ कौमुदी भ्वा०।
२ पा० अ० ३-३-९०।
३ काव्या० श्रौ० सू० १ क २।
४ का० श्रौ० क० २ सू-२।
५ का० क-२ सू० ६-७।
६ या० नि० अ० ३ पृ० ३४९।
७ यजु० अ० २३ मं० १७।
८ पु० सू० मं० १५।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्रवोध्यन्ते। पाशुपतदर्शने च पशवो जीवा इत्यादि रूपेणार्थः प्रदर्शितः। विस्तरभिया च नेह प्रतन्यते। यज्ञपशु पदार्थयोश्चान्योन्यं साध्यसाधनभावः सम्बन्धः। अग्निवायुसूर्यपुरुष-प्रभृतिभिःसाधनैरेव यज्ञः सिद्धयति। यद्यपि "तपोयज्ञ ज्ञानयज्ञस्वाध्याययज्ञादयोऽनेकविधा यज्ञा गीतादौ प्रदर्शितास्तथापि प्रकृते देवतो-द्देशेन द्रव्य त्याग रूपोयज्ञ एवविवक्षितस्तत्र चपुनः पशुयज्ञयोः कीदृशः संबन्ध इति जिज्ञासायां पूर्वोक्तः साध्यसाधनभाव एवेति, शब्दान्तरेणो पकार्योपकारकभाव एवेति वा।

अत्रैव केचनसमस्तं पशुयज्ञशब्दमादाय विवदन्ते। पशुना साध्यो यज्ञो हि पशुयज्ञः, पशुना कथं साध्य इति प्रश्ने पशुमालभ्य ततो मांसमेदःप्रभृति पदार्थं पृथक्कृत्याग्नौ तत्तद् देवतोद्देशेनप्रक्षेपेणेतिसमाधानम्। किन्तु नैतद्युक्तंकथमिति चेच्छ्रूयताम्—पशुयज्ञशब्दतुल्याः केचनेतरेऽपि शब्दाः सन्ति परन्तु नतैर्हिसार्थप्रत्ययो यथा—ब्रह्मयज्ञ, अतिथियज्ञ, पितृयज्ञ, ज्ञानयज्ञ, भूतयज्ञादि प्रभृतयः। एषु कुत्रापि हिंसारूपार्थो न भवति। न केनापि पितृयज्ञे पितरं निहत्य तदीयमांसादिभिरग्निस्तर्प्यते। नवाऽतिथियज्ञेऽतिथिंनिपात्य तेनयज्ञोऽनुष्ठीयते। तथा कृते च सति शासकैर्भृशंदण्ड्यतेयज्ञकर्त्ता। एवं पशुयज्ञेऽपि तथा करणं समस्तसंसार नियंत्रापरमेश्वरेण कर्त्ता नून दण्डयाभविष्यतिभवति च। अतो ब्रह्मयज्ञ, ज्ञानयज्ञप्रभृतिभिर्या-दृशोऽर्थोऽवगम्यते तादृशएवार्थः पशुयज्ञशब्दस्यापि मन्तव्यः। ततश्चपशव इज्यन्ते दीयन्ते (दानरूपेण याज्ञिकेभ्यः) सङ्गताःक्रियन्ते (क्षीरादिप्रयोजनाय) पूज्यन्ते (शष्पादिभोज्य-पदार्थप्रदानेन संतुष्टाः क्रियन्ते) यस्मिन् सः पशुयज्ञइति वास्तविकोऽर्थोऽस्यशब्दस्य। यज्ञशब्द-प्रकृतिभूतयज्धातार्येत्रयोऽर्थास्ते सर्वेऽत्र सङ्गताः। किंच विविधसामग्रीसाध्ये यज्ञे नानासंभार संवहनायाश्वगर्दभादयोऽपि तत्र सङ्गमनीया एव। अश्वछागादीनां महत्त्वमग्रेप्रदर्शयिष्यामि।

अत्र तु पशुशब्दप्रसङ्गात् पशुबलिशब्दोपर्यपि स्वल्पं समालोचयामि। यद्यपि प्रस्तुत-पशुबलिशब्दोपरि दृष्टिपातमात्रेणनितान्तं चेखिद्यते चेतः। स्मारं स्मारं चास्य साम्प्रतिकं स्वरूपंभयेनाक्रान्तः किमपि लिखितुं वक्तुं वा नप्रभवामि। अहा ! मूढग्राहीताधमंप्रियाणा-मपिभारतीयानाम्। किं स्वीयरसनातृप्त्यर्थमेव विन्ध्यवासिनीमुद्दिश्यछागादया निहन्यन्ते ! किंवा तथ्यमेव सिंहवाहिनी जगज्जननी निरपराधछागादिहननेन हन्तुर्मनोरथं पूरयति ? मातेश्वरि ! मया त्वाधिगतंयत् त्वया दुर्दान्त दैत्यमहिषासुर प्रभृतयएव निहता इति। साँप्रतिकाः पुनः क्रव्याद्कुलोद्भवा नरपिशाचाः कथन्न निहताभवन्ति, मन्ये त्वमपि धराधाम विहायान्यत्र कुत्रापि गताऽसि, ना चेज्जडभरतमिवभारतं[1] कथन्नरक्षसि। अलमिति खेदावहेन वर्णनेन। प्रकृतमनुसरामि—पशुबलिशब्दतः पशवे प्रदीयमानो बलिरुपहारो भोज्य विशेषो वेत्यर्थो निःसरति। यथा—काकबलि शब्दतः काकाय दीयमानो बलिः काकबलिरिति प्रोच्यते, न पुनः काकानां मारणं श्वबलौ शुनाम्वा मारणंभवति काकबल्यादि कर्मणि। तथाप्रकृतेऽपि पशूनां बलिरितिविग्रहेऽपि पशुसंबन्धिबलिरुपहारइत्येवार्थः। "बलिःपूजोपहारयोः"[2] "भाग-धेयः[3] करोबलिः" इतिकोषात्। उपह्लीयतएव छागादिर्विन्ध्यवासिन्यै" इतिचेत्; हन्त ! महिषासुर प्रभृतीनां दुष्टानांनिरपराधसत्त्वव्यपराणां संहारायैवावतरति सा, न तु दीनहीन-निर्बलप्राणिपुञ्जोन्मथनायेति, हन्तार एव जनन्याः कोपभाजोभविष्यन्ति।

[1] भागवते स्क० ५ मे कथेयम्

[2] अ० को० का० ३ व० ३ श्लोक १९५

[3] अ०को०का० २व० ८ श्लोक २७/४

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

अत्रैकेसंगिरन्ते—"देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागोयाग:" इत्येव यागस्वरूपम्, भवति चाग्नीषोमीयादेः पशोः संज्ञपनानन्तरं वपादीनां तत्तद्देवोद्देशेनप्रक्षेपो वैश्वानरे। सन्ति चात्र बहुशः श्रौतस्मार्त वचनानिप्रमाणभूतानि यथा—"छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्रूहि"। "मांसानि[1] वा आहुतयः" "मांसीयन्ति[2] ह वै जुह्वतोयजमानस्याग्नयः"। "सतद्ह वैपरममन्नाद्यं यन्मांसं स परमस्यैवान्नाद्यस्यात्ताभवति"। "स[3] च पशुश्छागो गृहीतव्यः" कुत एतत् मन्त्राम्नानात्"। अग्नीषोमौछागस्य हविष आत्ताम्—

"एष[4] छागः पुरो अश्वेन वाजिना, पुष्णोभागो नीयते विश्वदेव्यः।
अभिप्रियं तत् पुरोडाशमर्वता, त्वष्टे देनं सोश्रवसायजिन्वति॥"
"न[5] वा उ एतन्म्रियसे नरिष्यंसि, देवानिदेषिपथिभिः सुगेभिः।"
"या[6] वेद विहिताहिंसानियताऽस्मिन् चराचरे।
अहिंसामेव तांविद्याद् वेदाद्धर्मो हिनिर्बभौ॥"

तस्माद्यज्ञेवधोऽवधः"[7] इत्यादिभिः सुस्पष्टमवगम्यते यद्वेदविहिता हिंसा नैव हिंसा परन्तु हिंसितः पशुर्देवलोकमनुगच्छति। किं बहुना "अश्वमालभते"[8] प्राजापत्यो वा अश्वः। प्रजापतिमेवालभते। अथोश्रीर्वा एकशफंश्रियमेवावरुन्धे" "गामालभते" यज्ञोवै गौः। यज्ञमेवालभते" अथोअन्नं वै गौः। अन्नमेवावरुन्धे।" इत्यादि श्रुतिबोधिताऽऽलम्भनेप्रवृत्तस्यपरमधार्मिकस्य वध्यं (पशुम्) प्रति श्रेष्ठतमभावनायाः सत्त्वेन "तत्राहिंसा-सर्वथासर्वदासर्वभूतानामनभिद्रोहः[9]।" इति लक्षितहिंसाया अभावात् सर्वथैव वैदिकी हिंसानिर्दोषा निर्वहणीया चेति निश्चप्रचम्, इति।

अत्र प्रत्यालोचयामि भगवताकरुणावरुणालयेन श्रीकृष्णचन्द्रेणार्जुनंप्रति गीतायां-प्रोक्तम् "त्रैगुण्यविषयावेदानिस्त्रैगुण्योभवार्जुनेति"[10]। "प्रमाद[11] मोहौ तमसोभवतोऽज्ञानमेव चेति" च। सत्यं हि भगवता भणितम्, तमोभिभूतैर्मन्दैर्यदि वेदनाम्ना प्रमादवशात् कुत्सितंकर्मक्रियते तदा नाश्चर्यम्। किन्तु येरजोऽभिभूताः सत्त्वसहाय्येनोपरि गन्तुमल्पाया-सेनप्रभवन्ति, तानुद्दिश्यपूर्वोक्तश्रुत्यादीनामर्थं श्रुत्यन्तरसमालोचनपुरस्सरं वच्मि। यदि नामनिर्मत्सरमत्यापूर्वोक्तश्रुतिवाक्योपरिविचार्यते तदा नूनं समीचीना एव भावाः प्रस्फुटन्ति। यस्य छागस्य महिमा बहुत्र शास्त्रे जेगीयते तस्यवधोनितान्तं मांस लोलुपानामेवकर्म। बृहत्संहितायाम्—

"छाग[12] शुभाशुभ लक्षणमभिधास्ये, नवदशाष्टदन्तास्ते।
धन्याः स्थाप्या वेश्मनि, सन्त्याज्याः सप्तदन्ताये॥१॥
कुट्टकः कुटिलश्चैव, जटिलोवासनस्तथा।
तेचत्वारः श्रियः पुत्राः, नालक्ष्मीके वसन्ति वै॥२॥

---

[1] शतपथं ९।२।
[2] श० ११, ७।
[3] का० श्रौ० क० भाष्यम्।
[4] ऋ० वे० १-१६२-३।
[5] ऋ० वे० १-१६२-२१।
[6] म० स्मृ० अ० ५।
[7] मनु० स्मृ०।
[8] तै० ब्रा० का० ३ प्र० ९ अ०।
[9] योगद०।
[10] गी० अ० २।
[11] गी० अ० १४।
[12] बृ० अ० ६५।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

वर्णैः प्रशस्तैर्मणिभिश्चयुक्ता, मुण्डाश्चये ताम्रविलोचनाश्च।
तेपूजितावेश्मसु मानवानां सौख्यानि कुर्वन्ति यशः श्रियञ्च॥

इत्यादिवचनैः पालनायछागोभवतिपालितश्च सौख्यप्रद इतिभवत्युपदेशः।

पुनःसुश्रुते[1]—"छागदूग्धमहत्त्वगुणादिः कीर्त्यते "दीपनंलघुसंग्राही, श्वासकासास्रपित्तनुत्। अजानामल्पकायत्वात्कटुतिक्तनिषेवणात्। नात्यम्बुपानाद् व्यायामात् सर्वव्याधिहरंपयः॥" अर्थादजायाः पयोजठराग्निप्रदीपकम्, लघु (पाचने) संग्राहीं तथाश्वासकास (खाँसीदमा) रक्तपित्तादीनां शोधकञ्चभवति। अत्रकारणमुक्तं ह्रस्वकायत्वादजायाः कटुतिक्तादिविविधौषधिद्रव्यभक्षणात् तथा स्वल्पजलग्रहणादेवंशारीरिक व्यायामकरणात्तस्याः पयोऽतीवस्वाध्यकरं सर्वविधव्याधिहरणक्षमञ्चभवति इति। एवमेव महाभारते[2] निगदितम् "अजोक्षाचन्दनंवीणा, आदर्शीमधुर्सर्पिषी। विषमौदुम्बरंशङ्खाः स्वर्णनाभोऽथरोचना॥ गृहेस्थापयितव्यानिधन्यानि मनुरब्रवीत्। देवब्राह्मणपूजार्थमतिथीनाञ्चभारत॥ इति" अर्थाद् देवब्राह्मणातिथीनांसत्कारायतथापयोघृतादिसर्वोत्तमपदार्थलाभाय चाजा, उक्षाप्रभृतयः पशवो गृहेपालनीयाइति मनुरकथयत्। इति। सोमयागेचषोडशसुब्रह्माप्रभृति ऋत्विक्षु सुब्रह्मण्य नामकायछागस्यदानं[3] "अजासुब्रह्मण्यायै"। इत्यादिनाविहितम्। एतादृशमहिमाविशिष्टस्यछागस्यहननं नूनं निर्दयानां कृत्यम्।

"छागस्य वपायामेदसोऽनुब्रूहि" इत्यादेः कथंनिर्वाहइतिप्रश्नश्चेत् समाधीयते—छाग्या इदं छागं पयः' इत्यादिव्युत्पत्त्या छागपदं तदीयपयसोवाचकमपि कथमेवं विभिन्नार्थस्वीकरणमिति चेद्विनियोगदर्शनात्तस्यापियथा—"[4]अजाक्षीरमेके" अत्रकर्कभाष्यम्—"अजाक्षीरेणैके जुह्वतिशाखान्तरात्" इति। "[5]घृतेन हि एषदेवांस्तर्पयति"। "[6]अग्नयेरसवतेऽजाक्षीरं निर्वपेत्" इत्यादिभिः श्रुतिमहर्षिवचनैरजाक्षीरादीनामेवोपयोगः प्रदर्शितः। अतश्च "[7]छागं कषाय मधुरं शीतं ग्राहीपयो लघु। रक्तपितातिसारघ्नं क्षयकास ज्वरापहम्" इति चरकोक्तपथाछागं पयोग्राह्यम्। यज्ञे अजाशब्देन च "[8]अजाव्रीहियवाः सप्तवार्षिकाः कथ्यन्ते नपुनः पशुविशेषः"। इतिदर्शितदिशा व्रीहियवा एवविवक्षिताः। "मांसानि वा आहुतयः" इत्यादावपिशतपथोक्तपथैव व्यवस्थाकर्त्तव्या यथा "[9]नमांसमश्नीयात्" यन्मांसमश्नियात्, यन्मिथुनमुपेयादितिनेत्वेवैषादीक्षा" इत्यादिनादीक्षितस्ययज्ञे मांसभक्षणं सर्वथाऽनुचितमितिप्रबोध्य मांसपदेनात्रयज्ञेकिं ग्राह्यमिति जिज्ञासायां प्रोक्तम्—"[10]यदापिष्टान्यपथलोमानिभवन्ति। यदाप आनयति अथ त्वग्भवति। यदा संयौत्यथ मांसंभवति" इति। अत्रहि मांसपदार्थः स्वयमेवप्रदर्शितः। साक्षाद्वैदिकं व्याख्यानंहित्वा कुकुल्पनया विभिन्नार्थग्रहणं दुराग्रहादेवेतिसिद्धम्।

---

[1] सू० स्थानं अ० ४५।
[2] उ० पर्व।
[3] ता० म० ब्रा० २१-१४-१९।
[4] का० श्रौ० १८-१ क० भा०।
[5] श० ११-२५।
[6] कृष्णय० तै० सं० २-४।
[7] च० अ० २४।
[8] पचतंत्र का०।
[9] श० ६-२
[10] श० प० १९।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

शतपथोक्त[1] जनक याज्ञवल्क्य संवादेन च स्फुटमवगम्यते यद्यज्ञहोमादौ मांसाद्य-शुचिद्रव्यसंबन्धोऽपि नभवतीतियथा —"तद्धैतज्जनकोवैदेहो याज्ञवल्क्यंपप्रच्छ वेत्थाग्निहोत्रं याज्ञवल्क्याइति। वेद सम्राडिति, किमिति। पय एवेति। यत्पयोनस्यात्केन जुहुयाइति। व्रीहियवाभ्यामिति। यद्व्रीहियवौनस्यतांकेन जुहुयाइति। या अन्या ओषधयइति। यदन्या ओषधयोनस्युः केन जुहुयाइति। वानस्पत्यनति। यद्धवानस्पत्योनस्यात्केन जुहुया-इति। स होवाच, नवा इह तर्हि 'किञ्चन आसीदथतद्धूयतैवसत्यं श्रद्धायामिति। वेत्थाग्निहोत्रं याज्ञवल्क्यइतिधेनुशतंददामि"। संवादेऽत्राग्निहोत्रस्ययादृशस्वरूपमुपर्वणितंतत-देवतथ्यमिति न केनापि तिरोहयितुंशक्यम्।

अपिच चरके[2] "नाशुचिरुत्तमाज्याक्षततिलकुश सर्षपैरग्नि जुहुयादिति" वचनेन सर्व-थैवाज्याक्षततिलकुशादिभिरेवाग्नौहवनंकर्त्तव्यमितिप्रतिबाधितम्। तथैव—"मधु[3]सर्पिषात्रि-स्त्रिर्जुहुयादित्यनन" चरकोऽपिमधुघृतद्वारा हवनकुर्यादितिकथयति। किंमध्वित्यत्रशतप[4]थेनिरुक्तम् "ओषधोनांवापरमोरसायन्मधु" इति। अत्रैवकतिपयान्मन्त्रान् विपक्षपक्षप्रतिभ-टतयाप्रदर्शयामि। यैः सुष्ठुसिद्ध्यतियन्मधुघृतादिद्रव्यैरेवहोतव्यमिति— "येदेवादिविषदोऽन्त-रिक्षसदश्चयेचेमेभूम्यामधि। तभ्यस्त्वधुक्ष्वसवदाक्षारंसर्पिरथामधु" इति। अत्रसवदेतिपदेन सार्वकालिकी हव्यसामग्रायमितिबोध्यते। अतएव च यजुर्वेदस्यारम्भएव "यजमानस्यप-शून्पाहि" इतिभाषितम्। तद्वयाख्यात्रामहीधरेण च व्याख्यातम् "यजमानस्यपशून् अरण्ये सञ्चरतश्चारव्याघ्रादि भयात्पाहि रक्षेति"। कात्यायनश्रौतसूत्रस्य व्याख्याताकर्काचार्योऽपि "यजमानस्यपशूनित्यग्न्यागारस्यान्यतरस्य पुरस्ताच्छाखामुपगूहति" इति सूत्रेप्राह—"पशूना-न्तुकृत्वङ्गभूतानां पालनमिहेष्यते" इति। एवञ्चसतियत्रतत्प्रतिकूलमुक्त तत्सर्वंपरस्पराह-तत्वाद्धेयमेव। किम्वाशतपथोक्तरीत्या पारिभाषिकार्थपरतयाकथञ्चित्समाधेयम्। पारि-भाषिकोऽर्थः कः स्यादित्यस्योत्तरं पूर्वं—"अजानामव्रीहियवाः सप्तवार्षिका इति प्रोक्तमेव। "अन्नं वैगोरित्यादिनाश्रुत्या गोपदनान्नस्य बोधोऽपि प्रदर्शित एव। पुनः 'सुश्रुते "अजास्त-नाभकन्दातुसक्षीराक्षुपरूपिणी। अजामहौषधी ज्ञया शङ्खकुन्देन्दुपाण्डुरा" इत्यनेनाजानामकः कन्दः सक्षारः कुन्दपुष्पनिभस्तथा चन्द्रसदृशः पाण्डुरः, अजायाः स्तनइवस्तनयुक्तः क्षुपरूपो-भवतीतिभणितम्। अतोऽजापदेनाजानामकः कन्दविशेषोयज्ञेग्राह्यः। छाग्याइदमिति व्युत्पत्त्याछागंपयोग्राह्यमित्यपिपूर्वंप्रोक्तमेव।

वपाशब्दोऽपि "वप्" धातोर्निष्पन्नोवपतिछिन्नत्तिदोषमारोपयति च बलादिकमिति-व्युत्पत्त्यापयः प्राह। तथा "ञिमिदास्नेहने" इत्यस्मान्निष्पन्नो मेदस्शब्दः स्निग्धभूतंघृतंगोधूम-स्यचूर्णविशेषं वा (लोके मैदा नाम्नाप्रसिद्धम्) ब्रवीति। अतः "अग्नयेछागस्य हविषोव-पायामेदसोऽनुब्रूहि" इतिप्रसङ्गेसर्वत्रैवघृतपयः प्रभृति द्रव्यं ग्राह्यम्। ततश्चनात्रवधादिप्रसङ्ग-लेशोऽपिभवति।

---

[1] श० का० ११।
[2] वि० अ० ८।
[3] वि० अ० ८।
[4] श० ११-५।
[5] अथ० १०-५०।
[6] य० १।
[7] का० ४-४०।
[8] चि० अ० ३०।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

एवमेव शतपथेऽश्ववधोनिषिद्धः "[१]इदंमाहिंसिरेकशफं पशुमित्येकशफोवा एषपशुर्यदश्वस्तं मा हिंसिरिति" इत्यनेन। महाभारते च "[२]तस्यतेनानुभावेनमृगहिंसात्मनस्तदा। तपोमहत्समुच्छिन्नं तस्माद्धिंसानयज्ञीया। अहिंसासकलोधर्मोऽहिंसाधर्मस्तथाविधः। सत्यं तेऽहंप्रवक्ष्यामियोधर्मः सत्यवादिनाम्"। इत्यादिनाभीष्मपितामहो युधिष्ठिरंप्रबोधयामास। मनुना च[३] "समुत्पत्तिञ्चमांसस्य वधवन्धौ च देहिनाम्। प्रसमीक्ष्यनिवर्तेतसर्वमांसस्यभक्षणात्"। इति वदन् सर्वविधमांसस्य त्याज्यत्वंनिगदितम्। यज्ञे यदि पशुवधः क्रियते तदा हुतशेषभक्षणमवश्यमङ्गीकर्त्तव्यंस्यात्तमेवोद्दिश्य मनुः सर्वमांसस्यभक्षणान्निवर्तेतेतिप्राह। चरके च मांसभक्षणंविविधागन्तुकरोगजनकमित्यसकृदुक्तम्—'[४]निवृत्तामिषमद्यो यो हिताशीप्रयतः शुचिः। निजागन्तुकरुन्मादैः सत्ववान् न स युज्यते"। इति। अस्यायंभावो योऽभिलषति ज्वराग्निदाहवायुविषप्रभावो बाह्यनिमित्तवशाद्देहेमागच्छेत्तथोन्माद प्रभृतिमानस रोगोमा भवेदिति सः कदापि मांसमद्यप्रभृतिमादकपदार्थानां सेवनं न कुर्यादिति।

विजितेन्द्रियेणहिताशिनापवित्रेण चभाव्यमितिच। अतएवचमनुः "[५]यक्षरक्ष पिशाचान्नंमद्यंमांससुरासवम्। तद्ब्राह्मणेननात्तव्यंदेवानामश्नताहविः॥ इत्यनेनदेवानांहविरित्युक्त्वा मांसमद्यादिकंपिशाचान्नमिति जगाद। किञ्चदेवानांहविर्घृतपयोदधिमध्वादिकमभिप्रैति मनुः। यदपि यज्ञप्रसङ्गेमनुनाविपरीतंप्रोक्तं तन्न विचारसहंपरस्परविरोधप्रसङ्गात्। अतस्तादृशंवचनंवामपक्षिभिः प्रक्षिप्तमितिसिद्धंभवति। इतोऽपियेयज्ञेपशुवधमाचरन्ति तान्प्रतिस्वयंश्रुतिः कथयति—"[६]मुग्धादेवाउतपशुना यजन्तोतगोरङ्गैः पुरुधायजन्त। यइमं यज्ञंमनसाचिकेतप्रणवोचस्तमिहेहब्रवः॥ इति। मन्त्रोऽयंसायणाचार्येणैवं व्याख्यातः "मुग्धा=कार्याकार्यविवेकशून्यामूढाः, देवाःयजमानाः, उतपशुनाः=गर्हितेनपशुना (शुना) अयजन्त=यज्ञंकृतवन्तः। उतगोरङ्गैः=उतापिचगोरवयवैः, पुरुधायजन्त=बहुधायजन्त। इत्यादि। आत्राचार्यसायणःसर्वथैवगवादिपशुनायज्ञानुष्ठानसंलग्नान मूढाइतिपदेनस्वागतंसम्पादितवान्। यदिचान्यत्रैभिरेवविपरीतं भाषितं तदाऽयमपिसात्विकैस्तादृशस्थलेत्याज्यएवश्रुतिविरोधात्। एवंयेऽग्नीषोमीयंपशुमालभेतेत्यादौधात्वर्थवलेनर्हिंसांवेदेप्रदर्शयन्तितेऽपिसंत्याज्याएव श्रुतौसर्वत्र मांसवपादिशब्दैःशुद्धपवित्रदुग्धादेरेवग्रहणात्। उपपादितञ्चैतत्पूर्वमेव।

किञ्चाऽऽङ्पूर्वक लभधातोः स्पर्शः,ग्रहणमित्यादयएवार्थायथा "[७]गामालभ्यार्कमीक्ष्यवा'। "[८]सत्येनावधमालभेसत्येनात्मानमालभे" "[९]अतितरांकान्तिमालप्स्यते" (वपुः) "[१०]अथास्यदक्षिणांसमधि हृदयमालभते" "[११]एताभिश्चैवपुण्येपुण्येसदाचताःसमालभेत"। "[१२]आलभेतासक्थीनःकरेणचशिरोरुहान्"। "[१३]वत्सस्यसमीपे आनयनार्थमालम्भः स्पर्शोभवति। इत्यादौवध-

---

[१] श० पृ० ६६८।
[२] शा० अ० २७२।
[३] म० ५-४९।
[४] च० चि० अ० १४।
[५] म० ११-९५।
[६] अथर्व० ७-५-२५।
[७] म० स्मृ० ५-८७, ४११७।
[८] महाभा०।
[९] मेघदूत तथा कामन्दकी नीतिसार।
[१०] पारस्करगृह्यसूत्र।
[११] चरक शा० अ० ७।
[१२] सुश्रुत क० अ० १।
[१३] मीमांसा अ०२ पा०३ सू०१७ सुबोधिनीटीका।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

रूपार्थाङ्गीकारे नूनं लोकवेदोभय वहिर्गतत्वंसम्यत्स्येत । आचार्यैश्चसर्वत्रस्पर्शादिरूपार्थंएवा-
ङ्गीकृतः । किंबहुनाऽधोलिखितामन्त्राः कर्णेहत्यसुधीभिरालोचनीयाः—“अन्तकायगोघातम्”[१] ।
“[२]यदिनोगांहंसियद्यश्वंयदिपुरुषम् । तन्त्वासींसेनविध्यामोयथानोऽसोऽवीरहा” ।। “[३]उत्सं-
माहिंसीः” । “[४]अविंमाहिंसीः” । “[५]इममूर्णायुं माहिंसीः” । “[६]ऊर्जंनोधेहिद्विपदेच-
तुष्पदे” । “[७]द्विपाञ्चतुष्पादस्माकंसर्वमस्त्वनातुरम्” । “[८]चतुष्पात्पाहि” । “[९]शन्नों-
ऽस्तुद्विपदेशंचतुष्पदे” इत्येभिर्वैदिकवचनैःकिमवगम्यतेगवादीनांमारणंरक्षणम्वा । रक्षणञ्चेन्म-
योक्तपूर्वपद्धत्यावैदिकयज्ञे न कदापि केषाञ्चिदपिपशूनांवधःक्षेमकरइत्यलमतिपल्लवितेन ।
मंत्रार्थाः सुज्ञाइतिनोक्ताः ।

---

१ यजु० ३०-१८ ।
२ अथर्व० १-१६-४ ।
३ यजु० १३-४९ ।
४ य० १३-४४ ।
५ य० १३-५० ।
६ य० ११-८३ ।
७ य० ११-९५ ।
८ य० १४-८ ।
९ य० ३६-८ ।

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri
Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

रसों की सुखदुःखरूपता

डॉ० शिवनाथ शर्मा पाण्डेय

संसार का जो सुखदुःख से युक्त स्वभाव है वही अंगाद्यभिनयों के [illegible] जाने पर नाट्य की संज्ञा प्राप्त करता है।[१] वह नाट्यरस लोकप्रसिद्ध सत्यत्व तथा असत्यत्व से विलक्षण होने के कारण अनिर्वचनीय कहलाता है, और साधारणीकरण के माध्यम से सहृदयों के आस्वाद का विषय बनता है।[२] सुख और दुःख दोनों से युक्त होने के कारण नाट्य-रस नाना प्रकार का होता है। आठ प्रकार[3] के नाट्य-रसों में चार रस—शृंगार, हास्य, वीर तथा अद्भुत-रस, जिनके स्थायिभाव क्रमशः रति, हास, उत्साह तथा विस्मय हैं, सुखरूप होते हैं। यद्यपि इनके साथ दुःख का भी थोड़ा-थोड़ा अंश अवश्य मिला रहता है, किन्तु 'प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति' इस न्याय से इन्हें सुखरूप ही माना जाता है।

चिरकाल तक बने रहने वाले सुख की कामना तथा विषयभोग की प्रमुखता के कारण शृंगार रस सुखात्मक होता है, किन्तु उसके साथ ही उपर्युक्त सुख के नाश होने का भय भी बना रहता है, अतः रति के साथ दुःख का भी अंशतः सम्पर्क हो जाता है। इस प्रकार शृंगार रस सुखदुःखरूप अर्थात् उभयात्मक होता है। हास्य रस में भी बिजली की चमक के समान सुख के साथ-साथ दुःख का भी क्षणिक सम्बन्ध बना रहता है, इसलिए वह भी उभयात्मक होता है। उत्साह में भी तात्कालिक दुःख और श्रम को उठाकर बहुत लोगों का उपकार करने तथा आगे चलकर चिरकाल तक रहने वाले सुख को प्राप्त करने के कारण उसमें भी दुःख मिश्रित सुखरूपता पाई जाती है। विस्मय में भी आपाततः विद्युत्सदृश क्षणिक दुःखानुविद्ध सुखरूपता होती है, इस प्रकार ये चार रस प्रधानतया सुख प्रधान ही माने जाते हैं।

इन चार रसों के अतिरिक्त रौद्र, भयानक, करुण तथा वीभत्स रस, जिनके स्थायिभाव क्रमशः क्रोध, भय, शोक तथा जुगुप्सा हैं, दुःखप्रधान कहलाते हैं। किसी अनिष्ट वस्तु के संपर्क से चिरकाल तक दुःख की अनुसन्धि और उससे उत्पन्न होने वाली अनिष्ट वस्तु के सम्बन्ध में आत्यन्तिक नाश की भावना के साथ ही जब इष्ट वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल

---

१ "योऽ यःस्वभावो लोकस्य सुखदुःखसमन्वितः।
सो अंगाद्यभिनयोपेतो नाट्यमित्यभिधीयते ॥ —नाट्यशास्त्र, १।११९

२ "लोकप्रसिद्धसत्यासत्यादिविलक्षणत्वात् यच्छब्दवाच्यो लोकस्य
सर्वस्य साधारणतया स्वत्वेन भाव्यमानश्चर्व्यमाणोऽर्थो नाट्यम।"
—अभिनव भारती, १।११९ की वृत्ति।

३ "शृंगारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः।
वीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः।" —का० प्र० ४।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

लोकवेदोभय बहिर्गतत्वंसम्यत्स्येत । आचार्यैश्चसर्वत्रस्पर्शादिरूपार्थंएवारूपार्थाङ्गीकारे नूनं कणेहत्यसुधीभिरालोचनीयाः—"अन्तकायगोघातम्"[1]। ङ्गीकृतः । किंबहुनाऽधोलिखितामन्त्राः "[2]यदिनोगांहंसियद्यश्वंयदिपुरुषम् । तन्त्वासींसेनविध्यामोयथानोऽसोऽवीरहा" ॥ "[3]उत्संमाहिंसीः" । "[4]अविंमाहिंसीः" । "[5]इममूर्णायुं माहिंसीः" । "[6]ऊर्जंनोधेहिद्विपदेचतुष्पदे" । "[7]द्विपाञ्चतुष्पादस्माकंसर्वमस्त्वनातुरम्" । "[8]चतुष्पात्पाहि" । "[9]शन्नोंऽस्तुद्विपदेशंचतुष्पदे" इत्यैर्भिवैदिकवचनैःकिमवगम्यतेगवादीनांमारणंरक्षणम्वा । रक्षणञ्चेन्मयोक्तपूर्वंपद्धत्यावैदिकयज्ञे न कदापि केषाञ्चिदपिपशूनांवधःक्षेमकरइत्यलमतिपल्लवितेन। मंत्रार्थाः सुज्ञाइतिनोक्ताः ।

———

[1] यजु० ३०-१८ ।
[2] अथर्व० १-१६-४ ।
[3] यजु० १३-४९ ।
[4] य० १३-४४ ।
[5] य० १३-५० ।
[6] य० ११-८३ ।
[7] य० ११-९५ ।
[8] य० १४-८ ।
[9] य० ३६-८ ।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

रसों की सुखदुःखरूपता

डॉ० शिवनाथ शर्मा पाण्डेय

संसार का जो सुखदुःख से युक्त स्वभाव है वही अंगाद्यभिनयों के साथ मिल जाने पर नाट्य की संज्ञा प्राप्त करता है।[१] वह नाट्यरस लोकप्रसिद्ध सत्यत्व तथा असत्यत्व से विलक्षण होने के कारण अनिर्वचनीय कहलाता है, और साधारणीकरण के माध्यम से सहृदयों के आस्वाद का विषय बनता है।[२] सुख और दुःख दोनों से युक्त होने के कारण नाट्य-रस नाना प्रकार का होता है। आठ प्रकार[3] के नाट्य-रसों में चार रस—शृंगार, हास्य, वीर तथा अद्भुत-रस, जिनके स्थायिभाव क्रमशः रति, हास, उत्साह तथा विस्मय हैं, सुखरूप होते हैं। यद्यपि इनके साथ दुःख का भी थोड़ा-थोड़ा अंश अवश्य मिला रहता है, किन्तु 'प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति' इस न्याय से इन्हें सुखरूप ही माना जाता है।

चिरकाल तक बने रहने वाले सुख की कामना तथा विषयभोग की प्रमुखता के कारण शृंगार रस सुखात्मक होता है, किन्तु उसके साथ ही उपर्युक्त सुख के नाश होने का भय भी बना रहता है, अतः रति के साथ दुःख का भी अंशतः सम्पर्क हो जाता है। इस प्रकार शृंगार रस सुखदुःखरूप अर्थात् उभयात्मक होता है। हास्य रस में भी विजली की चमक के समान सुख के साथ-साथ दुःख का भी क्षणिक सम्बन्ध बना रहता है, इसलिए वह भी उभयात्मक होता है। उत्साह में भी तात्कालिक दुःख और श्रम को उठाकर बहुत लोगों का उपकार करने तथा आगे चलकर चिरकाल तक रहने वाले सुख को प्राप्त करने के कारण उसमें भी दुःख मिश्रित सुखरूपता पाई जाती है। विस्मय में भी आपाततः विद्युत्सदृश क्षणिक दुःखानुविद्ध सुखरूपता होती है, इस प्रकार ये चार रस प्रधानतया सुख प्रधान ही माने जाते हैं।

इन चार रसों के अतिरिक्त रौद्र, भयानक, करुण तथा वीभत्स रस, जिनके स्थायिभाव क्रमशः क्रोध, भय, शोक तथा जुगुप्सा हैं, दुःखप्रधान कहलाते हैं। किसी अनिष्ट वस्तु के संपर्क से चिरकाल तक दुःख की अनुसन्धि और उससे उत्पन्न होने वाली अनिष्ट वस्तु के सम्बन्ध में आत्यन्तिक नाश की भावना के साथ ही जब इष्ट वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल

---

१ "यौऽ यःस्वभावो लोकस्य सुखदुःखसमन्वितः।
सो अंगाद्यभिनयोपेतो नाट्यमित्यभिधीयते ॥ —नाट्यशास्त्र, १।११९

२ "लोकप्रसिद्धसत्यासत्यादिविलक्षणत्वात् यच्छब्दवाच्यर्या लोकस्य
सर्वस्य साधारणतया स्वत्वेन भाव्यमानश्चर्व्यमाणोऽर्थो नाट्यम।"
—अभिनव भारती, १।११९ की वृत्ति।

३ "शृंगारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः।
वीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः।" —का० प्र० ४।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

आकांक्षा होती है, तो वह क्रोध कहलाता है।[1] यद्यपि यह भी सुखदुःख दोनों से संपर्कयुक्त होता है, तथापि इसे दुःख प्रधान ही मानते हैं। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय, तो क्रोध के प्रायः दो कारण होते हैं। कभी तो किसी अनिष्ट वस्तु के निरन्तर सम्पर्क के कारण क्रोध की उत्पत्ति होती है और कभी किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए चिरकाल तक प्रयत्न करने पर भी उसके प्राप्त न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। चिरकाल तक अनिष्ट वस्तु के संपर्क से दुःख का अनुभव होने पर क्रोध में उस वस्तु को पूर्ण रूप से नष्ट कर देने की भावना जागृत होती है। यही भावना क्रोध का प्राण है। यही कारण है कि क्रोध को दुःखात्मक कहा गया है। इसके विपरीत जहाँ इष्ट वस्तु की अप्राप्ति के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ मन में उस वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा क्रोध की पृष्ठभूमि में अवश्य रहती है। इसीलिए क्रोध में सुख का अनुवन्ध माना गया है।[2]

वास्तविक रूप में दुःख की प्राप्ति के विना ही (वास्तविक अनिष्ट प्राप्ति के पूर्व ही) तात्कालिक दुःख की संभावना मात्र से उत्पन्न होने के कारण और साथ ही उससे वच निकलने की आकांक्षा के कारण सुख से मिश्रित (सुख-दुःखात्मक उभयरूप) भय की मनोवृत्ति होती है।[3] भय को जो 'निरनुसन्धि-तात्कालिक दुःख प्राण' कहा गया है, उसका अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु या व्यक्ति से चिरकाल तक या वार-वार दुःख प्राप्त होने पर ही उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति क्रोध जागृत होता है, किन्तु भय की उत्पत्ति के लिए तात्कालिक दुःख की संभावना मात्र अपेक्षित होती है। इसीलिए जहाँ क्रोध को 'चिरकाल दुःखानुसन्धि-प्राण' कहा गया है, वहाँ भय को 'निरनुसन्धि तात्कालिक दुःखप्राण' कहा गया है। दूसरी बात यह है कि क्रोध में क्रोध के कारण के आत्यन्तिक नाश की भावना प्रधान होती है। भय और क्रोध के इस महत्त्वपूर्ण भेद को आचार्य अभिनवगुप्त ने भय के लिए 'तदपगमाकांक्षा' पद का प्रयोग करके तथा क्रोध के लिए 'विषयगतात्यन्तिक नाश भावना' पद द्वारा प्रकट किया है। 'तदपगमाकांक्षा' पद के भीतर ही भय के सुखानुवेध का रहस्य भी समाविष्ट है। भय के कारण की पहुँच से बाहर निकल जाने पर मनुष्य सुख की सांस लेता है। इसलिए तात्कालिक दुःख की प्रधानता होते हुए भी उत्प्रेक्षित सुख के संपर्क के कारण भय को सुख से भिन्न वताया गया है।

अभिष्ट विषय के नाश से शोक की उत्पत्ति होती है, और उस शोक के आवेग में मनुष्य अभीष्ट विषय के संपर्क के कारण प्राप्त होने वाले सुखों को ही विविध रूप में स्मरण करके दुःखी होता है। अभीष्ट विषय का नाश तो दुःखात्मक होता ही है, उसके साथ ही पूर्वानुभूत सुख की जो स्मृति होती है, वह भी दुःखात्मक ही होती है। अतएव इसमें दोहरी दुःखरूपता आ जाती है। यही कारण है कि अभिनवगुप्त ने उसे 'द्वैकालिक' अर्थात्

---

[1] "चिरकालदुःखानुसन्धिप्राणौ विषयगतात्यन्तिकनाशभावना तदाकांक्षाप्राणतया सुखदुःखानुवेधवान् क्रोधः।" —अभिनवभारती, पृ० २२०

[2] "सुखदुःखानुवेधवान् क्रोधः"—अभिनवभारती, पृ० २२०।

[3] "निरनुसन्धितात्कालिकदुःखप्राणतया तदपगमाकांक्षोत्प्रेक्षितसुखानुसम्भिन्नं भयम्।" वही, पृ० २२२।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

दोहरा दुःख रूप होने से सर्वथा दुःखरूप माना है। क्रोध और भय में दुःख की प्रधानता होते हुए भी औत्तरकालिक सुख की संभावना से दुःख के साथ सुख का भी सम्मिश्रण माना जाता है। किन्तु शोक में अभीष्ट विषय का सर्वथा नाश हो चुकने पर औत्तरकालिक सुख की संभावना भी नहीं रहती और पूर्वकालिक सुख की स्मृति भी दुःखरूप ही होती है, अतएव वह सर्वथा दुःखरूप ही माना जाता है।[१]

क्रोध, भय और शोक के समान जुगुप्सा भी दुःखप्रधान मनोवृत्ति है। इसीलिए रौद्र, भयानक तथा करुण रसों के समान वीभत्स रस को भी दुःखप्रधान माना गया है। किसी अरुचिकर विषय के स्थूल रूप अथवा सूक्ष्म मानसिक रूप के उपस्थित होने पर दुःख से अपने को बचाने के लिए मनुष्य को अपनी इन्द्रियों अथवा मन के व्यापारों को उस ओर से हटाना पड़ता है। उस हटा देने वाली मनोवृत्ति को 'घृणा' या 'जुगुप्सा' कहते हैं।[२]

घृणा क्रोध से भिन्न है। क्रोध में मनुष्य क्रोध उत्पन्न कराने वाले कारणों के नाश का यत्न करता है पर घृणा में मनुष्य केवल अपने को घृणा के विषय से दूर रखना चाहता है। क्रोध प्रवृत्तिजनक होता है और घृणा निवृत्तिरूप। क्रोध में मनुष्य क्रोध के कारणों की ओर इसलिए अग्रसर होता है कि उसका नाश हो। इसके विपरीत घृणा में मनुष्य घृणा के कारणों से दूर भागता है, इसलिए घृणा को 'विषयात् पलायनपरायणरूपा' कहा गया है। पलायनात्मक मनोवृत्ति में दुःख की प्रधानता आवश्यक है। 'प्रतिकूल वेदनीयं दुःखम्' तथा 'अनुकूलवेदनीयं सुखम्' इसी कारण कहा गया है। प्रतिकूल पदार्थ से ही पलायन होता है, अनुकूल से नहीं। इसलिए पलायनात्मिका या निवृत्ति प्रधानरूपा जुगुप्सा का जीवनदायक तत्व उत्पाद्यमान दुःख है। अभिनवगुप्त ने उसे 'उत्पाद्यमानदुःखानुसंधान-जीविता' कहा है। निवृत्तिरूपा जुगुप्सा द्वारा मनुष्य अपने को उद्वेगजनक अरुचिकर विषयों से बचाकर एक प्रकार से संतोष या सुख का अनुभव करता है। परन्तु वह सुख वास्तविक सुख नहीं, अपितु शंकित या कल्पित सुखमात्र है।

सुख भावभूत पदार्थ है, निवृत्ति अभावरूप है, इसलिए वह सुखरूप नहीं है। निषिध्यमान अर्थात् निवृत्तिप्रधान होने से जुगुप्सा 'शंकित सुखानुविद्धा' कही जाती है।

निर्वेद शांत रस का स्थायिभाव है। अभिनवगुप्त न शांत रस को सबसे प्रधान और नितान्त सुखस्वरूप माना है। समस्त दुःखसंचय से उत्पन्न (अनुप्राणित) और (निर्वेद या वैराग्य द्वारा) उसके संभावित नाश के कारण अत्यन्त सुखमय मनोवृत्ति का नाम निर्वेद है[३]। न्यायदर्शन में अपवर्ग की परिभाषा बतलाते हुए कहा गया है—'तदत्यन्त विमोक्षोऽपवर्गः'। दुःख से अत्यन्त विमुक्ति को ही अपवर्ग या मोक्ष कहा जाता है। उसकी

---

१ "द्वैकालिकस्त्वभीष्टविषयनाशजः प्राक्तनसुखस्मरणानुविद्धः सर्वथैव दुःखरूपः शोकः।"—अभिनवभारती, पृ० २२२।

२ "उत्पाद्यमानदुःखानुसन्धानजीवितविषयात् पलायनपरायणरूपानिषिध्यमानशंकित-सुखानुविद्धा जुगुप्सा"।—वही, १।११९ की वृत्ति पृ०, २२२।

३ "समस्तपूर्वदुःखसंचयस्मरणप्राणितः संभावित तदुपरमबहुलसुखमयो निर्वेदः।" —अभिनवभारतीं, पृ० २२४।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्राप्ति निर्वेद और तज्जन्य तत्त्वज्ञान से होती है। इसलिए यहाँ दुःख संचय की स्मृति से उत्पन्न होने पर भी दुःख से अत्यन्त निवृत्ति कराने वाले निर्वेद को अत्यन्त सुखस्वरूप कहा गया है।

अभिनवगुप्त ने रसों की सुखदुःखरूपता का निरूपण करते हुए कई महत्त्वपूर्ण बातें बतलाई हैं, उनमें पहली महत्त्वपूर्ण बात यह है कि नाट्यरसों को उन्होंने केवल सुखात्मक न मानकर सुखदुःखरूप अर्थात् उभयात्मक माना है। इसी आधार पर उन्होंने श्रृंगार, हास्य, वीर तथा अद्भुत इन चार रसों को सुखप्रधान तथा रौद्र, भयानक, करुण एवं वीभत्स को दुःखप्रधान रस माना है। सुखात्मक रसों में गौणरूप से दुःख का और दुःखात्मक रसों में गौणरूप से सुख का सम्बन्ध भी रहता है। यही उनका सिद्धान्त है। परन्तु उत्तरवर्ती कुछ आचार्यों ने रसों को केवल सुखात्मक माना है। उनके विचार से रसानुभूति में दुःख का लेशमात्र भी संपर्क नहीं होता। इसीलिए रसास्वाद को 'ब्रह्मानंद-सहोदर' कहा गया है।

करुण रस की दुःखरूपता

आचार्य अभिनवगुप्त के मत में करुण रस की अत्यन्त दुःखरूपता भी उल्लेख्य है। यों तो उन्होंने रौद्र, भयानक तथा वीभत्स रस को दुःखप्रधान रस माना है और उनमें करुण रस का समावेश किया है, परन्तु करुण रस की दुःखरूपता उन सबसे भिन्न प्रकार की है। उसे 'द्वैकालिकः' तथा 'सर्वथैवदुःखरूपः शोकः' कहकर उन्होंने उसकी नितान्त दुःखरूपता प्रकट की है।

इसके विपरीत उत्तरवर्त्ती आचार्य धनिक ने करुण रस की नितान्त सुखरूपता का प्रतिपादन किया है। उनका कथन है कि आनंद प्रधान श्रृंगारादि रसों में काव्यार्थ के परिशीलन से आनंद की अभिव्यक्ति होती है, यह तो ठीक है, किन्तु करुणरस के दुःखात्मक होने से उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? करुणरसात्मक काव्यों के सुनने पर सहृदयों के हृदय में भी दुःख का आविर्भाव तथा उसके कारण अश्रुपातादि देखे जाते हैं। करुण रस को आनन्दात्मक मानने पर यह बात नहीं हो सकती। इसलिए करुण रस आनन्दात्मक रस नहीं, बल्कि दुःखात्मक रस है। ऐसी पूर्वपक्ष की कल्पना करने के अनंतर उसका समाधान करते हुए धनिक ने बतलाया है कि 'काव्य के करुण रस का आनंद संभोग-कालीन प्रहरण के आनंद सदृश दुःखमिश्रित होने पर भी नितांत आनंदमय है। काव्य का करुण रस लौकिक करुण रस से भिन्न प्रकार का होता है, इसीलिए उसमें सहृदयों की विशेष रूप से प्रवृत्ति होती है। यदि काव्य का करुण रस भी लौकिक करुण रस के समान दुःखात्मक ही हो, तो उसके (काव्य के करुण रस के) आस्वादन में कोई भी प्रवृत्त न होगा और करुण रस प्रधान काव्यों का लोप हो जायगा। इसलिए काव्य के करुण रस को लौकिक करुण के समान दुःखप्रधान नहीं मानना चाहिए[१]। अश्रुपातादि का होना

---

[१] "किन्तु तादृश एवासानन्दः सुखदुःखात्मको यथा प्रहरणादिषु संभोगावस्थायां कुट्टमिते स्त्रीणाम। अन्यश्च लौकिकात् करुणात् काव्यकरुणः। तथाह्यत्रोत्तरा रसिकानां प्रवृत्तयः। यदि च लौकिककरुणवद् दुःखात्मकत्वमेवेह स्यात् तत्रान कश्चित्त प्रवर्त्तेत्।"—दशरूपक, वाराणसी संस्करण पृ० २४९

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

कोई दोष नहीं है। वे तो इतिवृत्त को सुनकर लौकिक वैकल्य के समान काव्य में भी वैकल्य उत्पन्न होने से गिरते हैं। अतएव काव्य का करुण रस आनन्दात्मक ही है।

आचार्य विश्वनाथ ने भी करुण रस की आनन्दरूपता का प्रतिपादन किया है। उनका कहना है कि 'करुण आदि रसों में जिस परमसुख की प्राप्ति होती है, उसके लिए सहृदयों का अनुभव ही प्रमाण है'[१]। अतएव सहृदयों के अनुभव के आधार पर ही करुण रस को आनन्दात्मक रस मानना चाहिए। यही नहीं, भवभूति ने तो उसे अत्यन्त व्यापक बतलाया है, और सभी रसों का समाहार करुण रस में कर दिया है[२]।

यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि यदि करुण रस को सुखमय माना जाय, तो यह बतलाना होगा कि सीता वनवासादिरूप दुःख के कारणों से सुख की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? और सुख में अश्रुपातादि क्यों देखे जाते हैं? इसका समाधान करते हुए विश्वनाथ ने कहा है कि लोक में सीतावनवासादि दुःख का कारण माना जाता है, इसलिए उनसे लौकिक दुःख भले ही उत्पन्न हो, परन्तु काव्य में वे लौकिक कारण न रहकर अलौकिक विभावपद वाच्य हो जाते हैं, इसलिए उनसे सुख की उत्पत्ति मानने में कोई दोष नहीं है[३]। इतिवृत्त को देखकर चित्त में द्रवीभाव रूप वैकल्य उत्पन्न हो जाने के कारण अश्रुपातादि होने लगते हैं। चित्त का उस प्रकार का द्रवीभाव आनंदातिरेक में भी हो जाता है। इसलिए अत्यधिक आनंद होने पर भी अश्रुपातादि होने लगते हैं। अतएव अश्रुपातादि के आधार पर करुण रस को दुःखात्मक नहीं माना जा सकता।

इस प्रकार धनिक तथा आचार्य विश्वनाथ ने बड़े संरभ के साथ करुणरस की सुखरूपता का प्रतिपादन किया है। नाट्यदर्पण के रचयिता रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र ने भी इस विषय में अपन मत दिये हैं। वे कुछ रसों को केवल सुखात्मक तथा कुछ को केवल दुःखात्मक मानते हैं। अभिनवगुप्त की तरह सबको उभयात्मक नहीं मानते। इसी कारण इनका मत (धनिक का मत) विभज्यवादी मत कहलाता है। इष्ट विभावादि से उत्पन्न होने के कारण श्रृंगार, हास्य, वीर, अद्भुत तथा शांत रस ये पांच रस नितांत सुखरूप हैं। इसी प्रकार अनिष्ट, विभावादि से उत्पन्न होने के कारण करुण, रौद्र, वीभत्स तथा भयानक ये चार रस नितांत दुःखरूप हैं[४]।

---

१ "करुणादावपि रसे जायते यत् परं सुखम्।
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्॥" —साहित्यदर्पण, ३।४

२ "एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्भिन्नः पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्तान्।
आवर्त्तबुद्बुदतरंगमयान् विकारान् अम्भोयथा सलिलमेव हि सत्समस्तम्"
—उत्तररामचरित

३ "हेतुत्वं हर्षशोकादेर्गतेभ्यो लोकसंश्रयात्।
शोकहर्षादयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः॥
अलौकिकविभावत्वं गतेभ्यो काव्यसंश्रयात्।
सुखं संजायते तेभ्यः सर्वेभ्योऽपीति का क्षतिः॥"—साहित्यदर्पण, ३।६-७,

४ "रामममपि केचित् प्राहुः पुष्टिर्नाटयेषु चेतस्य।
निवदादिरतादृप्यादस्थायी स्वदते कथम्।
वैरस्यायैव तत्पोषस्तेनाष्टौ स्थायिनो मताः।"—दशरूपक, ४।३५-३२

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

इस प्रकार रसों के स्वरूप के विषय में तीन मत पाये जाते हैं—(१) अभिनवगुप्त का रसों की उभयरूपता का सिद्धान्त (२) धनिक तथा विश्वनाथ का समस्त रसों की नितांत सुखरूपता का सिद्धान्त (३) रामचंद्र तथा गुणचंद्र का पांच रसों की सुखरूपता तथा चार रसों की दुःखरूपता का सिद्धान्त। इन तीनों सिद्धान्तों में पहला सिद्धान्त आचार्य अभिनवगुप्त का अधिक वैज्ञानिक तथा युक्तियुक्त है। तारतम्य रूप से सुख तथा दुःख की विभिन्न रसों में अपेक्षाकृत कम तथा अधिक मात्रा में स्थिति, तो निर्बाध रूप से मानी जा सकती है, किन्तु किसी का अत्यन्ताभाव अधिक बुद्धि ग्राह्य नहीं है। अतएव अभिनवगुप्त का सिद्धांत ही उचित प्रतीत होता है।

शांत रस की स्थिति

अभिनवगुप्त का तीसरा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त शांत रस की स्थिति से सम्बन्धित है। उन्होंने अन्य रसों की भांति नाटकों में शान्त रस की स्थिति का प्रतिपादन किया है। अभिनवगुप्त के तत्सम्बन्धी विवेचन से पता चलता है कि वे शांत रस को केवल नाट्यरस ही नहीं, बल्कि रसराज मानने के पक्षपाती हैं। किन्तु जिस प्रकार करुण रस की दुःखरूपता वाले उनके सिद्धान्त को उत्तरवर्ती आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया है, उसी प्रकार उनके शान्त रस विषयक सिद्धान्त को भी उत्तरवर्ती आचार्यों ने नहीं माना है। दशरूपककार धनंजय तथा उनके टीकाकार धनिक ने नाटकों में शांतरस की स्थिति मानने से बिलकुल इनकार कर दिया है। उनका मत है कि स्थायिभाव के जो लक्षण बतलाये गये हैं, वे भी 'निर्वेद' में नहीं घटते। इसलिए वह स्थायिभाव न होकर व्यभिचारिभाव है। उसका रसरूप में आस्वादन नहीं हो सकता। रसों के इतिहास में ये मतभेद भी अपना पृथक् महत्त्व रखते हैं।

———

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

इलैक्ट्रान की खोज

श्रवण कुमार तिवारी

'अणोरणीयान् महतोमहीयान्' की धारणा मूलतः आध्यात्मिक है, परन्तु आधुनिक विज्ञान ने इसके भौतिक पक्ष को भी अक्षरशः सत्य प्रमाणित कर दिया है। ईश्वर को अभिव्यक्त करने वाली सम्पूर्ण सृष्टि 'महतो महीयान' तथा 'अणोरणीयान्' को भी अपने आप में समेटे हुए है। इसमें ऐसे भी आकाशीय पिण्ड हैं जिनका आकार हमारी पृथ्वी से हजारों, लाखों गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अंतरिक्ष में ऐसे भ्रमणशील पिण्ड भी हैं जिनसे कई सूर्य निकल सकते हैं। इसके विपरीत सूक्ष्म विश्लेषणों द्वारा वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक पदार्थ अत्यन्त छोटे-छोटे कणों से बना है। इन कणों को परमाणु कहा जाता है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर नये-नये कण बना लेते हैं। इन कणों को अणु कहा जाता है। किसी पदार्थ का अणु उस पदार्थ के समस्त भौतिक गुणों को संजोये रहता है। वास्तव में पदार्थ की सबसे छोटी इकाई यही अणु होता है। अणु टूट जाने पर पदार्थ के गुण मूलरूप में नहीं रह जाते। पानी के एक अणु में ३ परमाणु होते हैं—हाइड्रोजन के २ और ऑक्सीजन का १। इनमें से किसी में भी पानी के गुण नहीं होते। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन के किसी परमाणु को तोड़कर कोई अन्य नया परमाणु नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे पदार्थों को तत्त्व कहा जाता है।

एक तत्त्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और ये अणु के रूप में होते हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने कुल १०४ प्रकार के परमाणुओं को खोज निकाला है। इन्हीं तत्त्वों में से किन्हीं दो या दो से अधिक के एकाधिक परमाणुओं से मिलकर असंख्य प्रकार के भिन्न-भिन्न पदार्थ बने हैं। हो सकता है भविष्य में हमें और भी परमाणुओं की जानकारी प्राप्त हो जाय। अब तक जितने तत्त्व ज्ञात हैं उनमें हाइड्रोजन सब से हल्का तत्त्व है। इसका परमाणु सबसे छोटा, सब प्रकार के परमाणुओं से हल्का और रचना में अपेक्षाकृत सरलतम है। अन्य तत्त्वों के परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से भारी हैं। हीलियम नाम की गैस का परमाणु हाइड्रोजन-परमाणु से चार गुना भारी हैं, और लोहे का एक परमाणु इससे ५६ गुना भारी है। तत्त्वों के परमाणुओं का यह अनुपात उनका परमाणुभार कहलाता है। लोहे का परमाणु भार ५३ और पारे का २०० है। परमाणु अत्यन्त छोटा होते हुए भी बड़ा ही रहस्यमय है। यदि यह कहा जाय कि परमाणु अपने आपमें एक पूर्ण 'सृष्टि' है तो अत्युक्ति न होगी। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक वैज्ञानिकों को विश्वास था कि परमाणु ही पदार्थ का सबसे छोटा कण है, इसे तोड़ना असंभव है। परन्तु बीसवीं सदी आरंभ होने से कुछ पूर्व ही यह विश्वास टूट गया और मनुष्य ने परमाणु को तीन प्रकार के अति-परमाणु कणों—इलेक्ट्रान, प्रोटान और न्यूट्रान से निर्मित पाया। इनमें इलेक्ट्रान सबसे हल्का है। यहाँ इसी इलेक्ट्रान की खोज का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

'इलेक्ट्रान' अद्भुत कण है। जितना ही छोटा और हल्का है उतना ही रहस्यमय है। यह हाइड्रोजन के एक परमाणु से लगभग १९०० गुना हल्का है। हाइड्रोजन के एक परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रान और १ प्रोट्रान होता है। इसमें न्यूट्रान नहीं होता है। विद्युतीय गुणों के अनुसार इलेक्ट्रान ऋणात्मक है, प्रोट्रान धनात्मक है. और न्युट्रान उदासीन है। इलेक्ट्रान इन सबमें सबसे अधिक स्वतंत्र है। यदि किसी कारणवश एक भी इलेक्ट्रान परमाणु को छोड़कर अलग हो जाय तो परमाणु उत्तेजित हो जाता है। क्रमशः बड़े-बड़े परमाणुओं में इलेक्ट्रानों की संख्या बढ़ती जाती है। हीलियम के एक परमाणु में २, ऑक्सीजन में ८, कार्बन में ६, तांबे में २९, लोहे में २६ और पारे में ८० इलेक्ट्रान होते हैं। धातुओं के परमाणुओं में पाये जाने वाले इलेक्ट्रान तो हमारे लिये कल्पवृक्ष सिद्ध हुये हैं। विद्युतधारा इन्हीं से बनती है। रेडियो से ध्वनि का प्रसारण और टेलीविजन की संजय-दृष्टि इलेक्ट्रानों की ही कृपा है। एक्स किरणों के जन्मदाता भी इलेक्ट्रान ही हैं। परमाणु केन्द्र के इर्द-गिर्द ये कब कहां रहते हैं इसका ठीक-ठीक पता लगाने में वैज्ञानिक असमर्थ रहे हैं। गतिशील इलेक्ट्रानों की प्रकृति तो और भी रहस्यमय प्रतीत होती है। बहुधा, ये इलेक्ट्रान वैज्ञानिकों को ऐसा चकमा देते हैं कि वे इलेक्ट्रान को 'कण' मानने में हिचकने लगते हैं और कहते हैं कि इलेक्ट्रान के साथ-साथ एक 'तरंग' भी चला करती है।

इलेक्ट्रान के प्रादुर्भाव की कहानी केवल ६५ वर्ष पुरानी है। सत्रहवीं सदी के उत्तरार्द्ध तक घर्षण-विद्युत का आविष्कार हो चुका था। तब तक बहुत से ऐसे ठोस पदार्थों की खोज हो चुकी थी जिन्हें रेशम, ऊन या रोयेंदार खाल से रगड़कर 'विद्युन्मय' किया जा सकता है। किसी ठोस को विद्युन्मय करने का यह अर्थ होता है कि रगड़ने के बाद उसमें हल्की वस्तुओं—जैसे सूखे बाल, कार्क और कागज के नन्हें टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जिस अज्ञात रहस्यमय कारण से यह गुण उत्पन्न होता था उसका नाम 'इलेक्ट्रिसिटी' पड़ गया था। इस नाम को चुनने का कारण यह था कि उक्त रहस्य सर्वप्रथम आबनूस की लकड़ी में पाया गया था और आबनूस की लकड़ी का ग्रीक नाम 'इलेक्ट्रान' है। विद्युत-शक्ति के इस रूप का पता कब और कैसे लगा; इसका ठीक पता नहीं है परन्तु इसके गुणों ओर उपयोगों की जानकारी के लिए भिन्न-भिन्न वैज्ञानिकों ने लगभग १०० वर्ष तक भगीरथ प्रयत्न किये हैं। आरंभिक प्रयोगकर्त्ताओं में बेन्जामिन फ्रैंकलिन का नाम बहुत प्रसिद्ध है। फ्रैंकलिन न देखा कि शीशे की छड़ को रेशम से रगड़ने पर और आबनूस को फर से रगड़ने पर दोनों छड़ों में 'विद्युत' उत्पन्न होती है, दोनों ही हल्की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं, परन्तु वे आपस में भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत, रेशम से रगड़े हुए दो छड़ एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। इसी प्रकार फ़र से रगड़े हुए आबनूसके छड़ भी एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। इस आधार पर फ्रैंकलिन ने अनुमान किया कि घर्षण विद्युत दो प्रकार की होती है। शीशे को रेशम से रगड़ने पर जो विद्युत उत्पन्न होती है वह धन-विद्युत है, और आबनूस को फ़र से रगड़ने पर उत्पन्न होने वाली विद्युत ऋण-विद्युत है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने देखा कि विद्युत उत्पन्न करने के लिये जिन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं वे दोनों ही विद्युन्मय हो जाती हैं; हाँ, उनमें से एक पर धन-विद्युत और दूसरी पर ऋण-विद्युत उत्पन्न होती है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

शीशे को रेशम से रगड़ने पर शीशे पर धन-विद्युत और रेशम पर ऋण-विद्युत उत्पन्न होती है।

बेन्जामिन फ्रैंकलिन ने ही सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि वर्षाऋतु में बादलों के बीच चकाचौंध और गर्जन उत्पन्न करने वाली 'विद्युत' वास्तव में घर्षण-विद्युत ही होती है। बेन्जामिन का जीवन काल १६०६ ई० से १७९० ई० तक रहा, और इस अवधि में उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण अनुसंधान किये। इन्हीं दिनों हेनरी कैवेन्डिश और चार्ल्स कूलम्ब भी विद्युत के गुणों की खोज में लगे हुए थे। विद्युन्मय वस्तुओं के पारस्परिक आकर्षण या विकर्षण की माप के लिये कूलम्ब ने गणितीय सूत्र ज्ञात किया। अट्ठारहवीं शताब्दी के अन्त तक घर्षण-विद्युत की कुछ साधारण मशीनें भी बनने लगीं परन्तु वे मनुष्य के लिए उपयोग की नहीं, वरन् कौतूहल की वस्तुएँ थीं। इसी कौतूहल के पीछे मनुष्य की सहज जिज्ञासा छिपी रहती है। वैज्ञानिकों में यह जानने की प्रबल जिज्ञासा जगी कि आखिर घर्षण से विद्युत उत्पन्न ही क्यों होती है? हम कहते हैं कि शीशे को रेशम से रगड़ने पर शीशा 'विद्युन्मय' हो गया, 'आवेशित' हो गया या उस पर 'विद्युत आवेश' आ गया। परन्तु ऐसा क्यों हुआ? शीशे पर 'क्या' आ गया? 'विद्युत आवेश' क्या है? इन प्रश्नों की गांठ खोलने के प्रयत्न में अगले ९० वर्ष लग गये और विद्युत के कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ।

बेन्जामिन के समय तक विद्युतन (विद्युतीकरण) की व्याख्या करने तथा उक्त प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए जिस सिद्धान्त का उपयोग किया जाता रहा, वह 'द्वि-तरल सिद्धान्त' के नाम से प्रचलित था। इसका प्रतिपादन चार्ल्स ड्यूफ़े नामक वैज्ञानिक ने किया था। ड्यूफ़े का अनुमान था कि प्रत्येक पदार्थ में दो प्रकार के अदृश्य और भारहीन 'विद्युत-तरल' भरे रहते हैं। अनावेशित वस्तुओं में दोनों तरल समान मात्रा में होते हैं। इनमें से एक तरल को धन तरल और दूसरे को ऋण तरल कहा जा सकता है। घर्षण के कारण इन तरलों की मात्रा बदल जाती है। यदि वस्तु में ऋण तरल की मात्रा धन तरल से अधिक हो जाय तो वह वस्तु ऋण विद्युन्मय हो जाती है। जब शीशे को रेशम से रगड़ते हैं, शीशे में से कुछ ऋण-तरल रेशम में चला जाता है अतः शीशा धन-विद्युन्मय और रेशम ऋण विद्युन्मय हो जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार यह काल्पनिक 'विद्युत-तरल' ही 'विद्युत-आवेश' था। बेन्जामिन ने एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसे 'एक तरल' सिद्धान्त कहा जाता है। बेन्जामिन का अनुमान था कि दो विद्युत तरलों की कल्पना अनावश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ में, नियत मात्रा में, केवल एक प्रकार का 'विद्युत तरल' भरा रहता है। जब इसकी मात्रा घट जाती है तब वस्तु ऋण-विद्युन्मय और जब इस तरल की मात्रा बढ़ जाती है, वस्तु धन-विद्युन्मय हो जाती है।

इन सिद्धान्तों से 'विद्युन्मय' हो जाने का रहस्य तो समझ में आ जाता था परन्तु अदृश्य, भारहीन और अद्भुत विद्युत-तरलों की कल्पना अपने आप में स्वयं एक गूढ़ रहस्य बन जाती थी। सहज ही मन में आशंका होती है कि ये तरल क्या हैं? कैसे हैं? और प्रत्येक वस्तु में कहाँ छिपे रहते हैं? विद्युत-शक्ति को मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकेल फैराडे ने इन तरलों की कल्पना को अर्थहीन समझा

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri.

और एक नय सिद्धान्त को जन्म दिया। परन्तु फैराडे की कल्पना और भी रहस्यमय थी। फैराडे का अनुमान था कि सम्पूर्ण सृष्टि में, यहाँ तक कि प्रत्येक ठोस, द्रव और गैस के भीतर भी, एक सर्वव्यापी तरल माध्यम फैला है। बाद में यही माध्यम 'ईथर' के नाम से संबोधित किया जाने लगा। फैराडे ने कहा था कि यही माध्यम ऊर्जा का आधार है। ऊर्जा इसी में सन्निहित रहती है। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर पृथक् करते हैं तो उनके बीच का अदृश्य माध्यम (ईथर) ठीक उसी प्रकार विकृत हो जाता है, या तन जाता है, जैसे खींचा हुआ रबर या ऐंठा हुआ स्प्रिंग। चूँकि घर्षित वस्तुएँ विकृत (ताने या ऐंठे हुए) माध्यम के सिरों पर होती हैं, अतः माध्यम की विकृति का बोध इन्हीं पर हो सकता है। विकृति का यही प्रभाव, उस वस्तु का विद्युन्मय होना कहलाता है। इस प्रकार फैराडे की यह धारणा थी कि 'विद्युत आवेश' ईथर की विकृति की एक अवस्था है जो संबंधित वस्तुओं के ऊपर 'आवेश' के रूप में प्रकट होती है। यह कल्पना बड़ी ही गूढ़ लगती है। पर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसे गणितीय जामा पहना कर इतना विकसित किया कि इसी के आधार पर विद्युत-चुम्बकीय तरंगों की खोज हुई।

आगे चलकर लारेंज नाम के वैज्ञानिक ने विद्युत आवेश की व्याख्या के लिये नई विचार धारा को जन्म दिया। लारेंज ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ में दो प्रकार के अत्यन्त हल्के और नन्हें-नन्हें कण होते हैं, एक तो धन-विद्युन्मय और दूसरे ऋण-विद्युन्मय। उदासीन वस्तु में धनात्मक और ऋणात्मक कणों की संख्या बराबर रहती है। जब एक वस्तु को दूसरी से रगड़ा जाता है, उनमें इन कणों का आदान-प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप जिस वस्तु में धन-कणों की संख्या ऋण-कणों की संख्या से बढ़ जाती है वह वस्तु धन विद्युन्मय हो जाती है और दूसरी ऋण-विद्युन्मय। इस सिद्धान्त के अनुसार पदार्थ के नन्हें कणों की भांति विद्युत् के भी नन्हें कणों की कल्पना हुई। बाद में इन्हें 'विद्युत-परमाणु' भी कहा जाने लगा। यह सिद्धान्त वास्तव में द्वि-तरल सिद्धान्त का संशोधित रूप था, जिसमें दो प्रकार के विद्युत् तरलों के स्थान पर दो प्रकार के विद्युत कणों या विद्युत-परमाणुओं की कल्पना की गई थी।

अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक विद्युत शक्ति के एक अन्य रूप की भी खोज हुई जो मनुष्य जीवन के लिये बड़ी ही लाभदायक सिद्ध हुई। इस रूप को 'धारा-विद्युत' कहते हैं। इसके आविष्कार का श्रेय इटली के जीव विज्ञानवेत्ता लुई गैलवानी को है। सन् १७८६ ई० में प्रो० गैलवानी जीव शरीर पर घर्षण विद्युत के प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जब खाल उतारे हुए मेढक का मृत शरीर घर्षण-विद्युत-मशीन के दोनों सिरों को स्पर्श करता है तो उसमें एक झटका लगता है; मृत शरीर की मांस-पेशियाँ सहसा संकुचित हो जाती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी देखा कि यदि मेढक के खाल उतारे हुए मृत शरीर को पीतल के हुक में इस प्रकार लटका दिया जाय कि उसकी टाँगे लोहे, चाँदी या किसी अन्य धातु से अत्यन्त समीप हों तो धातु को स्पर्श करते ही उनमें मंद संकोच होता है: गैलवानी ने कहा कि मेढक के शरीर में 'जीव-विद्युत' है। सन् १८०० ई० में इटली के ही प्रो० एलीजान्ड्रो वोल्टा, गैलवानी के इस विचार से सहमत नहीं थे। उन्होंने गैलवानी के प्रयोग का लाभ उठाकर वोल्टा सेल बनाया और

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

सिद्ध किया कि जब मेढक का मृत शरीर विद्युत-मशीन के सिरों को छूता है तो विद्युत आवेश मृत शरीर से होकर मशीन के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होता है, मेढक के शरीर में विद्युत नहीं होती है। इस प्रकार वोल्टा ने विद्युत-धारा का आविष्कार किया। वोल्टा सेल के आधार पर ही टार्च को जलाने वाली सूखी बैट्री बनी है।

धारा विद्युत के आविष्कार ने भौतिक विज्ञान में भारी क्रान्ति उत्पन्न कर दी। वोल्टा सेल बनने के कुछ सप्ताह बाद ही निकोलसन और कार्लाइसिल ने देखा कि जल में धारा प्रवाहित करने से हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। सन् १८०२ में सर हम्फ्रे डेवी ने इस तथ्य को भली-भांति समझा और विद्युत विश्लेषण की घटना का आविष्कार किया। उन्होंने दिखाया कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने से आयतन के अनुसार दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। इस समय माइकेल फैराडे की आयु केवल १० वर्ष थी। २० वर्ष की अवस्था में (सन् १८१२) फैराडे की मुलाकात डेवी से हुई और उन्होंने डेवी के रसायन-शास्त्र के चार सम्भाषण सुन। डेवी ने फैराडे की प्रतिभा भांप ली और उन्हें रायल संस्थान में १२५ रु० मासिक वेतन पर सहायक उपकरण-संरक्षक का काम दिया। इस सुअवसर का फैराडे ने अद्भुत उपयोग किया और विद्युत के प्रयोगों में संलग्न हो गये। सन् १८१९ ई० में हान्स क्रिस्चन औरस्टड ने विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव का आविष्कार किया। उन्होंने देखा कि जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो वह चुम्बकीय सूई को प्रभावित करता है। फैराडे ने इस आविष्कार पर बड़ी तल्लीनता से अध्ययन आरंभ किया और सन् १८२१ ई० में बिजली की मोटर के सिद्धान्त की खोज की। उन्होंने अपना प्रयत्न जारी रखा और अनेक असफलताओं के बाद सन् १८३१ ई० में सर्व प्रथम बिजली उत्पन्न करने वाला डायनमों बनाया।

डायनमों के आविष्कार के बाद फैराडे का ध्यान रसायनशास्त्र की ओर मुड़ा। उन्होंने विद्युत-विश्लेषण की क्रिया का विधिवत् अध्ययन किया और इस क्रिया के महत्त्वपूर्ण नियमों की खोज की। इस क्रिया का अध्ययन ही इलेक्ट्रान की खोज में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुआ। इस समय तक धारा विद्युत का विकास भली-भांति हो चुका था। औरस्टेड के आविष्कार का लाभ उठाकर आन्द्रे मेरी ऐम्पियर विद्युतधारा की प्रबलता मापने के नियम और गणितीय सूत्र प्रतिपादित कर लिये थ। उस समय तक धारा मापने के साधारण यंत्र भी बनने लगे थे। ऐम्पियर के नाम पर ही धारा की इकाई का नाम 'ऐम्पियर' रख दिया गया था। फैराडे ने अम्लीय जल में, तूतिये के घोल में और चाँदी के नाइट्रेट में विद्युतधारा प्रवाहित करके विद्युत-विश्लेषण का अध्ययन किया। प्रयोगों द्वारा फैराडे न ज्ञात किया कि यदि एक ही प्रबलता की विद्युतधारा कई घोलों में प्रवाहित हो तो बराबर समय में उन सब में जो तत्त्व जमा होते हैं उनका अनुपात उनके विद्युत-रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के बराबर होता है। इन प्रयोगों के आधार पर फैराडे ने विद्युत विश्लेषण की व्याख्या का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि जल में अम्ल घुलता है तो अम्ल का प्रत्येक अणु दो भागों में टूट जाता है। इन भागों को फैराडे ने 'आयन' कहा। प्रत्येक अणु दो आयनों में बंटता है। एक आयन पर कुछ धन आवेश और दूसरे पर

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

ठीक उतना ही ऋण आवेश होता है। जब घोल में, बैटरी के सिरों से जुड़ी हुई दो पट्टियाँ डाली जाती है तो धन-आयन ऋणाग्र पट्टी पर और ऋण आयन धनाग्र पट्टी पर जाते हैं। पट्टी पर पहुँच कर वे आवेशहीन हो जाते हैं। इससे ज्ञात हुआ कि विद्युत विश्लेषण में पदार्थ के 'आयन' ही आवेश ले जाते हैं। यह भी स्पष्ट है कि जितने ही अधिक समय तक धारा चलाई जाती है उतने ही अधिक 'आयन' जमा होते हैं। यदि यह माना जाय कि एक पदार्थ के सभी धन आयनों (या सभी ऋण आयनों) का द्रव्यमान बराबर है और प्रत्येक पर बराबर-बराबर आवेश रहता है तो आयनों की संख्या और विद्युतधारा का कुछ संबंध ज्ञात किया जा सकता है।

सन् १८७४ ई० में जॉन्सन स्टोनी ने ब्रिटिश एसोसियेशन में भाषण देते हुए फैराडे की उक्त उपलब्धि को समझाया और कहा कि हाइड्रोजन आयन पर जितना आवेश रहता है उससे कम मान का आवेश किसी कण पर नहीं पाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी अन्य आयन पर जो आवेश पाया जाता है वह या तो हाइड्रोजन आयन के आवेश के बराबर या इसका ठीक दोगुना या तीनगुना होता है। अर्थात् किसी आयन का आवेश उक्त निम्नतम आवेश का पूर्णाङ्क अपवर्त्य ही हो सकता है। स्टोनी ने इस न्यूनतम आवेश का नाम 'इलेक्ट्रान' रख दिया। स्टोनी ने न्यूनतम धन या ऋण दोनों आवेशों के लिये यही नाम दिया।

जॉन्सन स्टोनी की इस घोषणा के लगभग २३ वर्ष बाद जे० जे० टामसन का प्रयोग बड़ा ही क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ। टामसन ने शीशे की लम्बी नली में से, पम्प द्वारा हवा निकाल कर, उसके भीतर से (शून्य में से) विद्युतधारा प्रवाहित करने का प्रयत्न किया। जब नली में वायुदाब[1] १ मिलीमीटर होता है तो नली में कुछ विचित्र चमक दिखाई देने लगती है। नली के ऋणाग्र सिरे की ओर कुछ दीप्तिहीन स्थान रहता है और धनात्मक सिरे की ओर चितकबरी चमक दिखाई पड़ती है। जब नली के भीतर वायुदाब $\frac{१}{०}$ मिलीमीटर हो जाता है तब पूरी नली दीप्तिहीन हो जाती है पर नली की दीवार चमकती रहती है। टामसन ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि इस समय नली में, अदृश्य कणों की एक धारा, ऋणाग्र से धनाग्र की ओर जाती है। उन्होंने इन कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बड़े सूक्ष्म प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि यह अनुपात लगभग $१{\cdot}७६ \times १०^{+८}$ है। फैराडे के प्रयोगों से हाइड्रोजन आयन के आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात (९५६८०) ज्ञात हुआ था वह इस अनुपात का १/१९०० वां भाग मात्र था। अतः टामसन ने कहा कि नली में जो कण प्रवाहित हो रहे हैं उन पर आवेश का मान ठीन उतना ही है जिसे स्टोनी ने 'इलेक्ट्रान' कहा था पर यह ऋणात्मक है और इन कणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से १।१७०० गुना कम है। इस प्रकार सन् १८९७ में टामसन की विसर्जन नली में 'इलेक्ट्रान' का जन्म हुआ और साथ ही उसके गुणों का अध्ययन भी।

---

[1] वायु या गैस का दाब बैरोमीटर में पारे की ऊँचाई से व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः यह ७६० मिलीमीटर होता है।

'इलेक्ट्रान' के आविष्कार के वाद लगभग १५ वर्ष की अवधि में वैज्ञानिकों ने भली-भांति जान लिया कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रान पाये जाते हैं। ये इतने हल्के होते हैं कि यदि इनको परमाणु से वाहर निकाल लिया जाय तो परमाणु के द्रव्यमान में कुछ भी अन्तर नहीं आता है। इन पर न्यूनतम ऋण आवेश होता है। अब तक ज्ञात किसी भी नन्हें कण पर इससे कम मान के आवेश का होना सिद्ध नहीं हुआ है। इलेक्ट्रान की खोज के साथ ही घर्षण विद्युत का रहस्य और धारा विद्युत का कौतुक स्पष्ट हो गया। जब शीशे को रेशम से रगड़ते हैं, शीशे से कुछ इलेक्ट्रान निकल कर रेशम में चले जाते हैं। इससे शीशा धन विद्युन्मय और रेशम ऋण विद्युन्मय हो जाता है। तार में प्रवाहित होनेवाली विद्युत धारा में इलेक्ट्रान ही प्रवाहित होते हैं। विद्युत-विश्लेषण में जो 'आयन' वनते हैं उनका कारण इलेक्ट्रान ही हैं। टामसन की विसर्जन नली में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रानों का वेग वड़ा ही तीव्र होता है। जब इन्हें धातु के टार्जेट पर टकराने दिया जाता है तो टार्जेट से एक्स-किरणें उत्पन्न होती हैं। रेडियो में लगे हुये अनोखे वल्वों का क्रिया-कलाप इलेक्ट्रानों का ही जादू है। आश्चर्य है कि इतने रहस्यमय कण का द्रव्य मान केवल ०·०००००००००००००००००००००००००००९ (९×१०$^{-२८}$) ग्राम और उसका ऋण आवेश १·६×१०$^{-१९}$ कूलम्ब है।

———

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

THE CLAIM OF REASON IN HUMAN AFFAIRS

RAMESH CHANDRA SINHA

Shri Aurobindo observes, "Reason is science, it is conscious art, it is invention."[1] It can observe and arrange 'truth of facts.' It can speculate, discard and forecast 'truth of potentiality.' It probes into immediate appearance and 'unveils the hidden truth behind it.' The principle of reason shapes the inner and outer life. It tends to divide, analyse and assemble the facts of life. Human reason is a faculty of the intelligent will. At the present point of development, reason is the sovereign tool. There may emerge another spiritual faculty in the future. But at present 'the mental being' works as an intelligent principle. It can regulate itself as well as life. Man is distinguished from animals and other creatures because he is endowed with the capacity of reason. This capacity provides a rule of life.

Reason is an instrument for effective living. It gives a close understanding of problems. In ordinary parlance, there are three different sources of knowledge, viz., sense experience, reason and intuition. Philosophers have endorsed most conflicting opinions about the claims of reason vis-a-vis the claims of faith or authority or intuition or emotion or even common sense.

But the principle of reason is limited, imperfect and self-defeating. It is said to be relative because it is dependent upon the principle of causation. The very principle of causation is vitiated by the fallacy of infinite regress. For instance, the seed is the cause of the tree and again tree is the cause of the seed. Here reason commits suicide. It is perplexed to find out as to whether the seed or the tree is the first cause. Reason does not give us knowledge of reality as a whole. Moreover,

[1] "Human Cycle", p. 126

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

as pointed out by Kant, reason lands us in antinomies. Sañkara conceives the world as an appearance of Brahman. Reason, according to him, does not know super-sensible reality. It is lost in appearance. Metaphysical knowledge of God, world and Soul is not possible through reason. Reason demands evidence. It gives us knowledge through medium. If reason works through media, the knowledge supplied by it may or may not be correct. The certainty vouchsafed is open to verification and examination. For instance, where there is a smoke, there is a fire. This is the universal judgement obtained by reason. But in the hill station, a man may take dense fogs spread in the lap of the deep valley as smoke, and he may conclude that there is a fire. But actually, there is no fire. In such cases, reason is confronted by inherent difficulties.

Its limitations pointed out by thinkers are of great importance. But the question is, by what faculty we discover its limitations ? Certainly, it is reason which discovers its limitations. It is intellect alone which points out as to what faculty the supplementation may be achieved. Scientists, philosophers, artists, religious men and even lay men cannot question about the guiding role which reason plays in human affairs. Non-philosopher as well as philosopher may not disagree that reason is a valuable faculty of our knowledge. Our knowledge must be based on sound rational ground. Now the question is, should scientist stop where reason fails ? Should scientist stop to work where his microscope fails to lead further? Even scientist goes beyond the field of reason and microscope. He takes the help of imagination and intuition. Archimedes' 'Eureka' was nothing but a sort of wonderful experience. He established the scientific principle of the specific gravity being prompted by a sort of wonderful experience. This wonderful experience of scientist is akin to intuition of philosopher.

The limitation of reason as a faculty of knowledge leads to two brands of anti-intellectualism. First, there is a popular or non-philosopher's brand of anti-intellectualism. Non-philosophical anti-intellectualism is simply sophistries and

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

fallacies. It is equated to fanaticism. All sorts of religious, ideological, racial and national fanaticisms come under popular brand of anti-intellectualism. We cannot deny the claim of reason in the field of science, industry, philosophy and everyday life. Of course, philosopher's brand of anti-intellectualism which stipulates faith as an alternative to reason is a valuable one.

Reason and Faith :

Philosophical brand of anti-intellectualism contemplates faith as an alternative to reason. The question is, faith in what ? The statement that faith in faith is tautologus and meaningless. Hence the faith must be in facts. To find out facts is the chief function of reason. True, faith 'goes beyond' reason. Still faith must be interpreted in terms of reason. Going beyond rational evidence does not mean that there is a conflict between reason and faith. It is beyond denial that in certain spheres of knowledge, reason stands helpless. Rational evidence becomes inconclusive with regard to the question of God and personal insight. Knowledge of self and God is not possible through reason. Such knowledge is possible through intuition. Religious experience is based upon intuitive faith. It is wrong to discard reason in matters of religion. Reason plays a great role in shaping religious convictions. Faith divorced from reason is not faith, but fanaticism. Moreover, faith of one man may differ from the faith of another. As such faith should take into account the rational evidence of objective nature.

Further, 'child-like faith' is detrimental to philosophy as well as religion. Faith that knows no doubt and raises no question may be beautiful. But a 'child-like faith' is beautiful only in child. In adult endowed with rational faculty, simplicity of faith is deemed as ugly as a baby face, charming in infant, is certainly disfigurement in a grown-up man. As such faith must take into consideration rational evidence. Faith should not repudiate the legitimate claim of reason.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

Claims of Reason :

The assumption that reason is the only faculty of knowledge is another fanaticism. Human knowledge is not confined to reason alone. We cannot ignore the claim of religious, moral and aesthetic experiences. To give its due to reason, does not imply the rejection of many-sidedness of human experience. It is not at all rational to discard non-rational modes of insight. The function of reason is to examine the knowledge of non-rational modes, such as intuition, with a view to ascertain the extent to which they are valid. Knowledge obtained by experience may not be self-evidently valid. My experience may be contradicted by my friend's experience. So there is necessity of some faculty to weigh dispassionately the claims made on their behalf. It will be a really wonderful invention if somebody knows any instrument other than reason equipped with this task.

(A) *Reason and theology :*

Religion alone has been strongly successful in its claim that reason must be silent in the matters of theology. But I hold the view that reason has got an important part to play in shaping our religious beliefs and experiences. The role may be secondary but it is significant. There is a level of religious life in which reason has to play a superior role. Religion finds its fulfilment in supra-rational life. But there is also the infra-rational life of the instincts, impulses, sensations, crude emotions, vital activities from which all human aspirations take their beginnings. These infra-rational aspects of life too feel touch of the religious sense in man. They share its needs and experience, desire its satisfaction. Sometimes in religion external view is taken almost as the whole. Rituals, ceremonies, offerings and chanting of hymns are external phenomena of religion. Man has got higher as well as lower nature. Our lower nature is vitiated by many sorts of impurities, ignorance, superstition, doubtful elements. Here reason has got its legitimate role. It can intervene to enlighten, purify, rationalise the play of the blind instincts and impulses.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

To ward off from corrupted religious forms and systems, to negate injurious sense, reason has played an important part in religious history. We have seen that man has got a complicated nature. It is composed of infra-rational and supra-rational aspects. The infra-rational aspect of religion can be satisfactorily purified or reformed by reason. Reason must be aided by spirit. As such, to realise the Infinite, we have to recourse to intuitive reason and not to intellectual reason. Spirit and reason need not be hostile to each other.

Sri Aurobindo has contemplated in his *magnum opus*-'The Life Divine'—that reason has two-fold action, i.e., mixed or dependent and pure or sovereign. Mixed or dependent reason works through sensible phenomena. Pure or soverign reason accepts sensible experiences but refuses to be confined by them. It gives concepts of universal nature. Mixed or dependent reason confines itself to the circle of sensible experience. It is concerned with external phenomena. It only knows what appears to be. It cannot probe into the depths of being. It surveys the field of becoming. Pure reason goes beyond appearance. It brings us from physical to metaphysical knowledge. But Sri Aurobindo says that the knowledge of pure reason does not satisfy our 'Integral Being'. Concepts formulated by reason are incomplete. In this connection, it is not out of place to mention Paul Tillich, who makes a deep study of the concept of reason in his "Systematic Theology". He has asserted the legitimate claim of reason for theological studies. Dr. R. S. Misra writes in his article entitled, 'The Concept of Reason in the Systematic Theology of Paul Tillich that 'reason is not a source of theology; it does not create its contents, but gives an interpretation of Christian message which is relevant to the present situation.'[1] Further Paul Tillich has distinguished between ontological reason and technical reason. He has defined ontological reason, 'as the structure of mind which enables it to grasp and shape reality.'[2] The

[1] Religion and Society, Vol. XIII, No. 2, 1966, p. 15

[2] Paul Tillich, "Systematic Theology" Vol. I, p. 75

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

grasping and shaping functions of ontological reason are not confined to the field of cognitive experience. It is extended to other fields of human activities. Tillich correctly observes 'reason in the philosopher grasps reason in nature. Reason in the artist grasps the meaning of things. Reason in the legislator shapes society according to the structure of social balance. Reason in the leaders of a community shapes communal life according to the structure of organic inter-dependence.'[1] Thus the ontological reason operates through the entire field of human life. The ontological reason of Paul Tillich is akin to pure or sovereign reason of Sri Aurobindo which is technically known as the logic of the Infinite.

Technical reason according to Tillich is 'controlling knowledge and receiving knowledge.' It is governed by the element of detachment. It links subject with the object so that the subject may control the object. The cognition of Self is not possible without union. This cognitive attitude, according to Tillich, is receiving knowledge. Technical reason is very successful in the field of science and technology. It gives an objective and logical method of investigation. Its results are verifiable. Technical reason or controlling knowledge has abiding influence on the modern man. It claims to administer in the field of science and technology. It determines the ethical and spiritual values of life. Technical reason claims to pervade in every level of reality. Paul Tillich holds that all human affairs and ultimate values should be treated in terms of detachment, analysis, calculation and technical use. Technical reason is useful when it is linked with ontological reason. Sri Aurobindo also holds that mixed or dependent reason is meaningful when it is linked with pure or sovereign reason. We find that reason is limited by finite categories of space, time, causality and substance. As such reason has to dissolve its inherent antinomies in intuition or revelation. But for spiritual, ethical and religious purposes, the claim of reason cannot be undermined.

---

1 Ibid, pp. 77 f.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(*B*) *Reason and Intuition :*

The concern of reason for 'evidence' does not mean that intuition of self-evident proposition is ruled out of the court. Certainly, reason demands 'appropriate' evidence. But if there should be such things as self-evident propositions, self-evidence is the appropropriate evidence. Intuition is the medium of their apprehension. Suppose 'A' intuits, 'I am Brahman.' In case 'B' put into the same condition does not intuit, 'I am Brahman,' then the case of intuition becomes week. If other persons are unable in apparently similar conditions to intuit, 'I am Brahman' which seems self-evident to one, this is evidence against the authenticity of our intuition. But the question is, Why not another man intuits the same proposition ? The simple anser is, that the other man put into the same external condition does not intuit the same proposition because he is not endowed with the equal powers of reason. Reason prepares the ground for intuition. It is subservient to intuition. Genuine intuition cannot rule out the claim of reason. On the other hand, reason cannot reject the very possiblity of self-evident propositions. If reason is not taken into account, intuition defeats itself.

(C) *Reason and Authority :*

It is a gross mistake to think that rejection of authority is necessarily the function of reason. On the other hand, the function of reason in religion is to supply 'appropriate evidence' to authority such as Srūti and revelation. Even scientists have their own presuppositions. All scientific laws are hypothetical and provisional. For instance, scientists believed at first that atom is the minutest particle. That assumption was tentative and provisional. Scientists before Copernicus believed that sun moves round the earth. This astronomical assumption was provisional. With the new development of science, it is proved that atom is not the minutest particle. It has been divided into electrons and protons. Copernicus brought a revolution in the field of astronomy when he said that earth

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

moves round the sun. Copernican hypothesis proved more comprehensive than the Ptolemaic and Einstein's formula of gravitation than that of Newton. Likewise, authority in matters of philosophy and religion is hypothetical and provisional. It is the function of reason to modify, or revise or wholly change scientific and philosophical beliefs in the light of new scientific researches.

Authority in ethics and religion is another matter. Here we cannot give data like scientist. We are not accomplished with results upon which all experts are agreed. The revelations of philosopher and religious men are taken as authority. God is simply a hypothesis because it is neither proved nor disproved. What to talk of philosopher, even lay man knows well that there are many respectable authorities offering conflicting views. Now the question is, to which authority we should turn ? Reason can help us to decide in such conflicting situation. Suppose one authority says 'not to speak lie'. Incidentlly a butcher is chasing a cow, and perchance, the cow enters into private house. What becomes the duty of the house-owner ? Should he hold fast to authority and hand over the cow to butcher ? Another authority may say that, 'to speak lie in such circumstances is not sin.' Man is baffled to find such conflicting authorities. Reason decides as to which authority should be adhered to. Moral consciousness too believes in reason. Instances relating to ethics and religion can be multiplied where mere trust in authority may not serve the purpose. Sensible conclusion can be achieved with the help of reason. The layman may hold fast his dogma. In order to justify his belief, he has to reason over it. As such reason plays dominant part with regard to authority such as śruti and revelation.

(D) *Reason and human feelings :*

Anti-intellectualists may say that reason ignores the facts of passion, affections, emotions, sentiments, etc., in a word, our 'feelings.' Rational man may say that 'feeling'

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

is hostile to reason. Feeling gives wrong judgment because it is subjective in nature and vitiated by personal predilections. Reason correctly analyses and appreciates situations.

It is true that we cannot ignore the call of passion, affection, emotion and sentiments. In other words 'feelings' cannot be ignored for the sake of reason. But the role of reason is not to discard 'feeling', but to point out the 'alternative courses'. The feeling of man differs from the instincts of animal. For instance, when a man murders another man, one may say that his brutality is no less than the brutality of the tiger. The difference is that reason of man analyses the situation and consequences of murder. After murder; murderer thinks in terms of punishment. His conscience becomes guilty. The moment murderer happens to see the handcuff hanging in the hands of pliceman, he is perplexed and terrified. On the other hand; the tiger after killing his prey is not haunted by the sense of guilt because it lacks reason. It is the call of the reason to reflect upon sentiments. Reason knows that to lose temper is bad. At times, a man gets angry and being swayed by emotion, he loses his reason. The next moment, he feels as if he has done something wrong. So self-analysis and repentance establish the same fact what a man holds before he gets angry. So emotion does not change the status of the fact what reason holds. Reason does not distrust the feeling but it distrusts the feeling of the first hand. Feeling of the first hand induces false and harmful judgement.

Radhakrishnan holds that there are certain aspects of reality where only intuitive knowledge is efficient. He writes, "Take for example the emotion of anger. Sense knowledge of it is not possible with regard to its superficial manifestations. Intellectual knowledge is not possible until the data are supplied from somewhere else, and sense cannot supply them. Before the intellect can analyse the mood of anger, it must get at it, and it cannot get at it by itself. We know what it is to be angry by being angry. No one can understand fully the force of human love or parental affection who has not himself been

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

through them"[1]. It may be true that nobody can understand anger, love and affection through discursive reason. But it does not mean that reason plays no part. Reason may suspend the mood of anger but when we analyse the facts, sometimes we get more angry. We can see how analysis of facts infuses anger. For instance, when we collect data of the failures of our government and analyse its achievements, we get angry. Thus the analysis of the facts which is possible through reason can infuse more anger than before. We can easily cite Sepoy Mutiny in India, the French Revolution in the West and class-struggle in Russia, which are results of the close analysis of the prevailing facts. So reason has got an important role to play in emotional upheavals. Moreover, repentance after anger is nothing but the result of analysis. Substitution of a new emotion for an old one when fuller understanding is disclosed, seems to be the consequence of analysis. Suppose a father beats his son for his fault , the second moment he loves him. As such, we find that mood of love has been substituted in place of the mood of anger. This is the result of the analysis of situation.

I think our reason subjects situation to intellectual analysis of the merits of alternative courses. Sometimes, analysis of situation banishes our emotion caused due to superficial instigation at first hand. It is true that reason discards 'emotional annoyance' but not the 'feeling.'

In the light of the above facts, it is evident that the possible effect of rational man's habit of analysing situations is not to eradicate emotion but to judge the appropriateness of the emotion relating to situation. The role of reason is to ensure that emotion felt is rational and not irrational. Reason does not distrust all feelings. It distrusts the immediate feeling excited by first superficial apprehension of the situation.

Somebody may say that reason delays the decision. If war breaks out a soldier is not supposed to reason about the

[1] S. Radhakrishnan, 'An Idealist View of Life, ', p. 109.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

cause of war but he is required to fight against the enemy. If he starts reasoning, feeling of patriotism will vanish and he will think in terms of saving life. We can say that rational man should not be overpowered by romanticism. He should not fail to decide quickly as to where the situation clearly calls for immediate response. In case a man is confronted by a mad dog, it will not be the path of reason to question as to whether one should run to the house of another man, or climb a tree or run away or trust to a bold front. Reason dictates that it is more important to do something to eliminate danger than to delay. If a man is crowded by emotional doldrums, he may lose his wit to decide and will be a poor prey of the mad dog. Reason is supposed to give correct and quick decision.

Reason is not spontaneous. Suppose a beggar comes to beg. In case a man reasons about the genuineness of the case, he loses the feeling of compassion. Reason will question as to whether this is a deserving case or not. If we do not reason the case, valuation may be based on sentimentality. The fact is that unreflective compassion and benevolence end in bad results. If our benevolence and compassion is not reflective, it may not produce desired social good.

The role of reason is to 'look before and after lesping.' On the other hand, emotion dictates to leap at once. Reason determines the event in view of broad consequences. Reflective man does not lose the value of emotion. Excitement and emotion caused by sense experience are not excluded in the life of reason; on the contrary, it is organised and systematised in order to achieve maximum value.

Somebody may say that reason cannot realise artistic experience because it is discursive in nature. On the contrary, I hold that reason adds to the value of art. Take music; every voice is not music. There is a distinction between music and noise. A layman may harp all the strings of violin, but simply harping of strings is not music. There must be rhythm. Undoubtedly, reason of musician produces music. Lump of colour is not painting. Painter portrays pictures in a systematic

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

manner. Sense of mathematical accuracy and ingenuity is required to portray and paint a picture. Every piece of stone is not a piece of artistic sculpture. It must be coupled with a keen sense of accuracy and ingenuity.

It is evident from the above account that reason has got its claim in almost all spheres of life. It is the 'helper, instructor, elevating friend and civilizer of mankind.' It plays an important role in shaping faith and yielding intuitive vision. It also plays an equally important role in giving direction to human life. As Sri Aurobindo aptly puts it, "It is the servant and yet the master of all utilities."[1] It may put away all interests. It can seek truth for its own sake. It may explore the world of new possible utilities. Therefore, it is a sovereign power. Sri Aurobindo felt that there is some greater Godhead than the reason. The higher Godhead seems to be life itself. Reason should be subservient to life. The role of reason is valuable, but Sri Aurobindo observes, "Life must not be repressed, minimised and mechanised by the arbitrary control of reason."[2]

---

[1] "Human Cycle", p. 126

[2] Ibid, p. 128

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

T. S. ELIOT ON SPIRITUAL CHAOS

SURYA NATH PANDEY

The early decades of the twentieth century accentuated the sense of moral and spiritual chaos. Even in the nineteenth century, a wave of materialism had swept over Europe and the theories of Darwin and 'higher criticism' of the Bible by German explicators undermined man's faith in God and encouraged the negative philosophy of nihilism, which found expression in English writers like Housman and Hardy. Hardy had no faith in God and developed a pessimistic attitude regarding the scheme of the universe governed by Immanent Will. This tendency was precipitated as a result of the First World War. An atmosphere of disillusionment and despair enveloped the whole mankind and faith in higher values was rudely shaken. The tendency to glorify man led to totalitarian dictatorship. Even from the days of Renaissance the supremacy of God had been in danger and instead of the universe being theocentric, it became anthropocentric. Man became the centre instead of God and materialistic interests became predominant. T. S. Eliot was fully conscious of the gross materialism of modern times and dangers from it to modern civilization. Here, I propose to discuss the extent to which Eliot has been able to express the spiritual bankruptcy of the modern age.

Eliot has been well described as the poet, who, perhaps, for the first time gave expression to modern sensibility. In the poetry of the French Symbolists and English Metaphysicals Eliot discovered a form, which enabled him to give shape to 'the immense panorama of futility and anarchy which is contemporary history'. This phrase occurs in his comment of Joyce's 'Ulysses', where he recommends the mythical method as the most effective modern way for imposing order upon contemporary chaos. But the direction of his development is determined by one basic idea, which is in Eliot's own

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

words, "The whole of the modern life is corrupted by what I call secularism, that is simply unaware, simply cannot understand the meaning of the primacy of the supernatural over the natural life, of something I assume to be our primary concern".

This religious bias runs like a connecting chain through his works and lends them a remarkable consistency. "The early poems reflect this point-of-view negatively while the later poetry marks the change to the positive aspect of it. In the former the secular society occupies the centre, and its superficial glamours, but spiritual emptiness, are exposed with an ironical detachment and corrosive scrutiny which border on cynicism. But all the while the spiritual and moral values of the past, embodied in myths and in the teachings of Christ and his apostles are constantly present in the background, and are, at times, even harshly juxtaposed, with the lack of all values in contemporary life as a measure of the depth of confusion and anarchy prevalent in our age of anxiety"[1]. However, the scope of the present study is confined to Eliot's early phase which ended with 'The Waste Land'.

In his early poetry, Eliot has been an observer and an insistent surveyor of what he saw in contemporary life. He has depicted a society 'refined beyond the point of civilization' and at places we find ourselves in the midst of the poeple who are carrying on their interminable tea-drinking and are always among the tea-cups, the cakes and the coffee spoons, caring little for spiritual values.

> ".........evenings, mornings, afternoons,
> I have measured out my life with coffee spoons".
>
> (The Love song of J. Alfred Prufrock.)

Eliot's attitude towards the hedonistic secular character of the contemporary civilization is extremely sardonic and the early poems bring out his attitude in a powerful manner. The modern obsession with the merely natural is satirized. Prufrock's attempts to reform himself, without a faith in some-

---

[1] V. Rai: 'The Waste Land-a Critical Study,' P. 18 Motilal Banarasidas, Varanasi-1, 1965.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

thing supernatural, end in failure. In 'The Portrait of a Lady', a feminine 'moralist', who lectures her companion on the meaning of life, says ;

"Ah, my friend, you do not know, you do not know,
What life is, you hold it in your hands".

In the volume of 1920, 'Gerontion' is, perhaps, the best piece in respect of its excellent exposition of the material-mindedness of Europeans. Gerontion symbolizes a civilization gone rotten, "a civilization founded on money values and secular rationalism, with no religious communion or human sense of community, a nightmare world of isolation and instability, of restless nervous and intellectual activity, emotional stagnation and spiritual drought".[1]

Gerontion is an old man, who is living in a 'decayed house'. He belongs to a civilization that is symbolized by the Jew, who squats on the window sill. And later on Gerontion says :

"We have not reached conclusion
When I stiffen in a rented house."

'House' as a symbol stands for more than four walls and a roof. A house means property, succession, home and family order. We may very easily read into this passage "a pre-occupation with the break-up of a social order, together with a far-reaching sense of insecurity about the values upon which that order was once founded."[2]

Gerontion's description of himself as 'a dull head among windy spaces' suggests that he is suffering from a loss of spiritual values and he has no relationship between himself and a living culture. He remembers how in the spring, when a sign was demanded of God, 'came Christ the tiger'. The word 'Juvescence' for the season and the opposite word 'the tiger' for Christ refer to the supreme sprititual energy of Christ, who came to destroy all evil. The coming of the 'Word', however,

---

[1] Elizabeth Drew—'T. S. Eliot: The Design of his Poetry', p. 71. Eyre and Spottiswoode London, 1954.

[2] Lawrence Durrell—'Key to Modern Poetry', P. 11 Rupa and Co., Calcutta, Allahabad, Bombay, 1961.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

proved unavailing, the reverence due to His 'Body' was given to 'flowering Judas'. Under these circumstances, God, the saviour and living fount of human strength, has turned into a destroyer—'Us he devours'.

Gerontion admits that even if he had some Christian faith, it would have been debased by the onslaught of materialism. He has lost his five senses, but even if he had preserved his sense faculties, they would have been unavailing to him because they would not have brought him closer to genuine faith:

"Why should I need to keep it
Since what is kept must be adulterated ?
I have lost my sight, smell, hearing, taste and touch
How should I use them for your closer contact ?"

Devoid of faith, humanity is bound to meet with its ultimate doom in 'fractured atoms' and the individual without faith is like 'gull against wind'. Gerontion himself is driven to a sleepy corner, and desisting from all actions, he only reveals his dry thoughts to his 'fellow tenants'.

'The Waste Land' portrays the decay of spiritual values in the twentieth century in a masterly fashion and John Cornford rightly appreciated it for "its perfect picture of the disintegration of a civilization."[1] Tiresias, the protagonist, surveys the wide panorama of spiritual chaos and fragmentation like some prophet of the Old Testament and asks in a puzzled tone if anything can grow (spiritually, of course) in a soil, which has become so inhospitable to spriritual and moral thoughts. The protagonist concludes that in a spiritually barren and utterly disorganized society, one cannot make any hopeful guess, one can be certain only of its increasing degeneration;

"What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish ? Son of Man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images".

(The Burial of the Dead)

---

[1] John Cornford's comment cited by Stephen Spender in his article "Writers and Politics" in 'Partisan Review', Summer 1967, P. 378.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

Eliot's description of London as 'Unreal City' is very striking. London is an 'unreal city' for two reasons. Firstly, there is no civic life, life in community with natural and spiritual vitality. Persons inhabiting London are victims of rootless internationalism, the worst enemy of sound culture and morality. Eliot was of opinion that real life can be developed only in a well-organized community with its roots deep into the soil:

"There is no life that is not in community
And no community not lived in the praise of God".
(The Rock)

Secondly, London is an 'Unreal City' because its inhabitants are not living men and women, rather they are moving human ghosts, who have nothing positive in their lives. The mantle of 'brown fog' deepens the unreality of the city. In the following two movements, the poet emphasises the collapse of moral life as illustrated by the violation of sexual sanctity. Love has become lust and the union of man and woman a virtual coupling of animals. But even animals have vitality in their union, while in our mechanical world, sex itself has become a lifeless, mechanical process :

".........When the human engine waits
Like a taxi throbbing waiting".

× × ×

When lovely woman stoops to folly and
Paces about her room, alone,
She smoothes her hair with automatic hand,
And puts a record on the gramophone".
(The Fire Sermon)

The final section 'What the Thunder said' begins with the scene of Christ's arrest and ultimately His crucifixion—

"He who was living is now dead
We who were living are now dying
With a little patience".

The crucifixion of Christ was really a fresh lease of life and new birth for him. Christ, the man, died and Christ, the foun-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

tain-head of a new religion, Christianity, was reborn. The tragedy with the modern times lies in the fact that Christ could not be killed by His enemies but now He has been killed (forsaken) by the followers of His own religion. The death of God has resulted in the spiritual chaos and the modern man is 'dying with a little patience' and going the way of death not with a 'bang' but with a 'whimper' as the Hollow Men realize it.

It is indeed interesting to mark the difference between the utter collapse of spiritual values as depicted in the earlier poems and that done in 'The Waste Land'. The earlier poems expose the hollowness of the contemporary times in the spiritual sphere, while 'The Waste Land' goes beyond a mere diagnosis of the spiritual distemper of the modern world and beginning simply with the dilemma of the modern mind, "it discovers that the modern dilemma is the historic dilemma ; and to limit the poem's meaning to being primarily the expression of modern lack of faith is to mistake its form and scope. Its true subject is ageless ; it discovers a radical defect in human life and makes clear the insufficiency of human enjoyments."[1]

In 'The Waste Land' Eliot has employed the 'mythical method' and has drawn parallels from the five waste lands of human civilization, viz., the waste land of the Grail Legend during the reign of Fisher King, the waste land of the Classical legend during the reign of king Oedipus of Thebes, the 'evil land' of the Bible, the Indian waste land referred to in the Brihadarnyaka Upanishad and the contemporary waste land. He means that the spiritual chaos of the modern times is not something rare and unique inasmuch as there have been many epochs when people were equally unaware of spiritual values of life, but they could restore it by their arduous efforts. The journey of Knight to the Chapel Perilous through the Kingdom of king Fisher turned the barren empire into a fertile one. The repentance of his misdoings and a prolonged panance and self immolation on the part of Oedipus ultimately restored him to

[1] Helen Gardner : The Art of T.S. Eliot, P. 88 Landon, The Cresset Press MCMXLIX, 1949.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

spiritual calm and inner illumination. The journey of doubting Thomases to Emmaus resulted in their belief in the resurrection of Christ. The Indian Upanishad describes how at a moment of confusion men, gods and demons approached Prajapati, the giver of all widsom, for guidance. He uttered one Sanskrit word thrice Da, Da, Da, which was interpreted by each group in its own way, as Datta, Dayadhvam, Damayata (Give, Sumpathise, Control), and they carried out the command, which ended in their spiritual regeneration and moral deliverance. Eliot has offered a solution to the contemporary chaos form the hoary wisdom of India, As man himself is the single centre of human, angelic and demonic traits, the three words of Prajapati may be taken together to form the three-fold path (give, sumpathise, Control) of human deliverance from the sterility of the spiritual life.

Eliot may well be regarded as the spiritual Goethe of the modern age who pitilessly exposed the 'strange disease of modern life'. He was not merely a spokesman of his age but in his own way 'the physician of an iron age' also.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

DEVELOPMENT OF AHIṀSĀ IN THE VEDIC TRADITION

DR. BASHISTHA NARAYAN SINHA

The vedic tradition originates from the vedas which are the earliest documents of the Āryan minds and the oldest scriptures of the world. They consist of four parts viz. Mantras (Hymns addressed to some deity), Brāhmaṇas (Collections of Rituals), Āraṇyakas (The appendeges to the Brāhmaṇas, which were composed in forests), and Upaniṣads (The latter portions of the Vedas). Mantras have been collected in the Saṁhitās which are four in number—Ṛk., Sāma, Yajuh and Atharva. These are said to have been complied for the smooth performance of the Vedic sacrifices[1]. Because, the presence of the four main priests-Hotā (who recites the Mantras to address the gods and goddesses), Udgatā (who signs the hymns in order to please the deities), Adhvaryu (who conducts the code of sacrifice) and Brahmā (who is known as the general supervisor), is needed for performing a Vedic sacrifice, and these priests are connected respectively with Ṛk, Sāma, Yajuh and Atharva Samhitās. The Mantras and the Brāhmaṇas deal with the rules and regulations of sacrifices and also with the other rituals, therefore they are called the 'Karma-Kāṇḍa' The Āraṇyakas and the Upaniṣads are known as the 'Jñāna-Kāṇḍa' because they discuss the knowledge about Ātmā, Paramātmā etc. But this Vedic tradition includes in itself the Smritis, the Sūtras, the Gītā, the Mahābhārata, the Purāṇas and the Brāhmaṇical systems also of which we shall talk afterwards.

The people of the Vedic age, being nurtured in the lap of Nature, were very simple and pure hearted. Their plain living gave undoubtedly birth to a high thinking which we find in the Upaniṣads. Whenever, they were being put in some trouble by some rational or irrational beings, they used to pray their deities

[1] C. D. Sharma, Indian Philosophy, p. 2.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

to protect them by troubling, torturing and even by killing their enemies. So, the Vedas are full of praises and prayers addressed to different gods and goddesses, in which we find so many words as '*Himsyamāna*'[1], '*Ahimsantī*'[2] '*Himsant*'[3] '*Ahimsantiranāmayā*'[4], '*Himsanto*'[5] '*Himsraḥ*'[6] '*Himsnāśnirharasā*'[7], '*Himsram*'[8], '*Himste*'[9], etc. These have been used in the sense of 'Hiṁsā'; even the words '*Ahimsanti*' and '*Ahimsantiranāmayā*' do not carry any sense of Ahiṁsā because they have been used in an ordinary sense and limited scope which cannot stand for an universal theory of Ahiṁsā. In the Maitrayāṇi Saṁhitā, Taittrīya Saṁhitā and Satapatha Brāhmaṇa there is a prayer to Agni (the fire god).

.........Māhimsīstanvā Prajāh[10]

.........'Injure not my people with thy body' (Tr.)[11]

The word 'Prajāh' means either issues or subjects. Thus, here this word cariries the sense of the issues of a particular man or of the subjects of a particular king. But in neither case it stands for all beings. Therefore a prayer for protecting one's own issues or subjects cannot be considered as a support to the theory of Ahiṁsā. Moreover it has been prescribed very clearly in Ṛk 1.162.3 that a testeful food of the mixture of the meat of a horse and the meat of a goat i.e. Purodāśa should be prepared for 'Tvṣṭā' (a deity)[12].

---

1 Ṛk—1.141.5
2 Ṛk—10.22.13
3 Atharva—12.3.31
4 Ibid—9.8.13
5 Ibid—9.50.2
6 Ṛk—10.87.3
7 Ṛk—10.87.5
8 Ibid—10.87.9
9 Atharva—12.4.13
10 Maitrāyani, Saṁhitā—2.7.10
Taittirīya Saṁhitā—4.2.3.1.5.2.2.10.
Satapatha Brāhmaṇa—6.8.1.9.
11 Sacred Books of the East Tr. Julius Eggeling.
12 Eṣa Chhāgah puro aśvena vajina puṣṇo bhāgo nīyate viśvdevyaḥ
Yatpuroḍāśamavartā tvaṣṭedenam sauśrasāya jinvati 3

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

But in Ṛk 5.64.3 something of 'Ahiṁsā' may be traced out, because it presents a link between 'Ahiṁsā' and the word Mitra (friend or friendliness).

> 'Just now, we may proceed on the path shown by a friend. We may enjoy the pleasure caused by the friend who has given up the habit of injuring (Ahiṁsaka).'

It means Ahiṁsā is something favourable or good to one. Moreover, Hiṁsā (injury) has been considered as a guilt in Ṛk 5.85.7 which has been also quoted by Radhakrishnan in his Indian Philosophy.

> "If we have sinned against the man who loves ever wronged friend or comrade, *have ever done injury* to a neighbour who ever dwelt with us or even to a stranger, O Lord : free us from the guilt of this tresspass."[1]

Thus, it may be remarked that though 'Ahiṁsā' has not been discussed as an independent and important theory, it is not totally absent, in the Vedas.

As an ethical theory or moral virtue, Ahiṁsā has been propounded firstly in the Chhāndogyopaṇiṣad,[2] where it has been declared that Tapa (penance), Ārjava (simplicity). Ahiṁsā (non-injury), Satya (truth) which are considered as the merits of a man, are the Dakṣiṇā (fee payed to the priest conducting a sacrifice) of the Ātmayajña (Sacrifice of one's ownself). Here Yajña (sacrifice) has been also introduced in a new form i.e. '*Ātmayajña*' which does not need slaughtering of animals or anything alike, as it has been prescribed for the Vedic-sacrifice in the Brāhmaṇas. Further in the same Upaṇiṣad it has been proclaimed that the Ātmajñāni (the man who knows his ownself) goes to the Brahmanloka (the World of Brahman) and never returns back, if he obeys Sāstras (code of religion), controls his senses and follows the path of 'Ahiṁsā', during his whole life.[3]

---

[1] S. Radhakrishnan, Indian Phil. Vol. I page 110.

[2] Chhāndogyopaniṣad—3.17.4

[3] Chhāndogyopaṇisad—8.15.1

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

The Prāṇāgnihotropaṇiṣad (one of the minor Upaṇiṣads) has introduced 'Ahiṁsā' in a new way, that 'Ahiṁsā' along with Smṛti (Rememberance), Śānti (peace) and Dayā (kindness) can compensate the absence of the wife of a sacrificer while he is performing Prāṇāgnihotra Yajña, i.e. the sacrificer who possesses these merits, does not need the presence of his wife at the time of sacrificing, though it is necessary according to the religious rules and regulations. But a little further it says that Ahiṁsā is the goal (Iṣṭa) to be achieved by doing all sorts of sacrifices.[1] Āruṇikopaniṣad instructs that Ahiṁsā, Aparigrah and Satya etc. should be maintained very carefully. According to Sāṇḍilyopaniṣad, it is one of the ten Yamas such as Satya, Asteya, Aparigrah etc.[2]

Thus in the Upaniṣads Ahiṁsā has been treated, as a means to liberation and also as an end in itself.

In the fifth chapter of the Manusmṛti the code of Hinduism, there is a vast description about Hiṁsā and Ahiṁsā, which may be divided into three stages. The first stage prescribes that meats of which birds, beasts and domestic animals should and of which should not be taken. It means the Hiṁsā for the cause of meat taking is not against ethical or religious ideas. The second stage comes to the theory-'*Vaidiki Hiṁsā Hiṁsā Na Bhavati*' i.e. the injury done for the sake of Vedic sacrifice is not an injury. One may slaughter animals while performing some sacrifice, and may eat their meat, and for this sort of Hiṁsā he may not be blamed. But, in the case of taking other types of meat which are not concerned with any sacrifice, a man may be blamed for doing misdeed or for going against religious and ethical rules. At the third stage it has been established that the man who does not want to trouble any creature is known as the well-wisher of all beings, and he enjoys this life much more than anybody enjoys. The animal-sacrifice is not helpful to a man who wants to get a seat in the heaven, moreover meat is a combined product of Raja (menstrual excretion in

[1] Prāṇāgnihotropaṇiṣad—4

[2] Sāṇḍilyopaniṣad—1

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

women) and Vīrya (semen virile). Therefore meat taking is very objectionable. The man who performs sacrifices for hundred years and the man who does not take meat, may stand on the equal levels of merits. On the whole it has been condluded that though meat taking in a proper way is not highly objectionable, it is highly appreciable and fruitful if one boycotts this habit. At other places also, in the Manusmṛti Ahimsā has been approved as one of the means of liberation.[1] In this way we see that in the Manusmṛti though Vedic rituals have been fully focused, theory of Ahimsā has been also advanced enough.

The Gṛhya Sūtras as Baudhāyana, Sāṁkhāyana, Pāraskara, Āsvalāyaṇa Āpastamba, Khādira, Hiraṇyakesi and Jaimini, etc. have no objection against injury because they have prescribed different sorts of meat to be prepared and taken on eves of *Annaprāsana*, *Arghā* *Aṣṭakākarm* etc.[2]. In the Dharma-Sūtras also meat taking has been preferred while prescribing the things which may be taken (Bhakṣya) and that which may not be taken (Abhakṣya). They have permitted the use of meat, specially, at the times of Srāddha (offering of water, food etc. to the Brāhmaṇas in honour of manes) and sacrifices.[3]

But Baudhayana Dharma Sūtra has asserted that an ascetic should trouble anybody neither by willing nor by speaking nor by acting.[4] In the view of Vasiṣṭha an ascetic should protect all beings otherwise he slips down from the path of asceticism.[5] Āpastamb points out that the Brāhmaṇa who is wise, sees all other beings in himself and his ownself in others,

---

1. Manusmṛti Chapter 12.
2. Pāraskar Gṛiya Sūtra—1.19.1, 7-11
   Sāvmkhāyan Gṛhya Sūtra—1.27.288-291
   Āsvalāyan Gṛhya Sūtra—1.16.1.-3
   Āpastamba Gṛhya Sūtra—6.16.12
3. Baudhāyna Dharma Sūtra—1.5.1-8
   Āpastam Dharma Sūtra—1.6.17, 31-33, 36, 37
   Vasiṣṭha Dharma Sūtra—14, 14, 15, 30, 38
4. Baudhāyana Dharma Sūtra—2.6.25
5. Vasiṣṭha—10 ; 1 ; 4, 29

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

and thus he enters into the Great-Soul Which is universal and infinite.[1] Gautam has considered Ahiṁsā as one of the eight merits of the human soul.[2]

Therefore, by going through the Sūtras, one may conclude easily that in the Sūtra-period, theory of Ahiṁsā was being followed by ascetics and Ātmajnāñis, not by the ordinary people.

Śrimadbhagavadgītā a part of the Bhīṣma-Paravan of the Mahābhārata is 'the most beautiful, perhaps the only true philosophical song existing in any known tongue'[3] 'It is a book conveying lessions of philosophy, religion and ethics'.[4] It is in a form of conversation held between Lord Kṛṣṇa and Arjuna the hero of the Mahābhārata. Kṛṣṇa has solved several problems either mataphysical or religous or ethical raised by Arjuna, by explaining three interlinked ways to liberation-Jñāna, Bhakti and Karma which have been emphasised respectively by Saṁkara, Rāmānuja and Tilaka the renouned interpreters of the Gītā. So, once He proclaims His omnipresence and omnipotence in order to remove the doubts raised by Arjuna, about the wordly affairs :

> "......I am the Life Force in all created beings"[5]
>
> 'O Gudakesa ! I am the atma (that is self) which exists in the hearts of all created beings, and I am also the origin, the middle and the end of (all) created beings" (x-20) Tr. 'I am the destroyer of all peoples ; I am immensified 'Kala' (that is death) ; and I have come here for destroying everyone. Even if you are not there, that is even if you do not do anyting, all these different warriors, standing in various, armies, are all going to be no more (going to die...). I have already killed these in advance...also other warriors have been killed by Me

---

[1] Āpastamba—1.8.23.1.4-6

[2] Gautama Dharma Sūtra—7.22-25

[3] William V on Humboldt—Indian Phil.—Radhakrishnan, Vol. I P. 519

[4] Radhakrishnan—Indian Phil. Vol. I, P. 519

[5] Gītā—7.5-11, 13, Tr. Tilaka

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(long ago): kill them! do not be afraid! fight! you are going to conquer your enemies in the fight!'.[1]

He says again—

"Who does not possess the belief that '*I am the doer*', and whose Reason is unattached, such a person, even destroying other persons, cannot be said to have killed them; and that (Action) does not bind him".[2]

These statements are concerned fully with the Bhaktas who wholly and solely devote themselves to God and who raise themselves beyond the feeling of the difference between mine and thine. All deeds either good or bad, which are done by them or by other people, as considered by them, to be done by God the Almighty One. So they are neither concerned with Hiṁsā nor Ahiṁsā.

While, laying stress upon Karma, Kṛṣṇa says that even for a moment, there is no scape from Karma. It is the constitution of this universe which compels everybody to do something. But, one should do, what soever he does, without any motive to achieve some fruit i.e. he should move on the path of Niṣkāmakarma-work without any motive or desire. Meaning thereby, when there is no desire to gain something there can be no envy, no anger and no enmity leading to Hiṁsā.[3]

But for those who are interested in Jñāna (knowledge) He propounds the theory of '*Samatva*' (Equanimity).

"Those who have become Pandits (that is Jñāni) their vision is the same towards the Brahmin endowed with knowledge and humanity, as towards a cow, or an elephant, or a dog, or a *candala*. (1) Those, whose Mind, has thus become steady in a state of Equability, conquer the mortal world."[4]

'Whose Atman has (thus) become Yoga-yukta (i.e. steeped in Yoga), his vision becomes equalised in

---

[1] Gitā—11.32-34 Tr. Tilaka (Gitā Rahsya)

[2] Gitā—18.17. Tr. Tilaka G. R.

[3] Gitā 3.5; 2.47. see the whole chapter—2

[4] Gitā—5.18, 19

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

all directions, and he sees himself in all things, and sees (that) all created things (are) within himself".[1]

But, it is not easy to be a true Bhakta, or Karmayogi or Jñānayogi : after, a long time of devotion one can achieve the stages described above. Everybody has to start with penance if he wants to be a true yogi : penances are of various types

'Worshiping deities and Brahmans, as also those who are learned, cleanliness, straight forwardness celibacy and harmlessness is called 'śarīra (that is, Kāyika or bodily) penance'.[2]

On the other hand, those who do something without thinking of the result, their own capability, harm to other, are called Tāmasis (holder of Tamas Prakṛti). Moreover, those who are attached to the objects of sense, feel joy and sorrow, lazy and cause harm to others by destroying their (other persons') livelihood, are called 'Rājasi' as well as 'Tāmasi'.[3]

Thus, Ahimsā is one of the penances and Himsā is the lowest one of the three aspects (Sata, Raja, and Tama), of human nature. Gītā has also introduced Brahman-Yajña, Deva-yajña, Jñāna-Yajña, Dravya-Yajña Tapa-Yajña etc. which like Upaniṣadic Ātma Yajna, do not need any sort of slaughtering.[4]

Theory of Ahimsā is found in its full fledged form in the Mahābhārata. In the Śānti Parvan (the 12th Parvan of the Mahābhārata), Arjuna, while advising his elder brother Yudhiṣṭhira proclaims that Kṣattriyas and Gṛhasthas (householders) cannot scape of committing Himsā, because one cannot enjoy a pleasant life without troubling others. A man cannot become wealthy if he does not snatch other's property, he cannot attain name and fame unless and untill he cruses and captures a lot of population.[5] This statement supports undoubtedly the theory ......

[1] Gitā—6.29, 32 : 11, 55 ; 12.13 ; 16.2/

[2] Gitā—17.14

[3] Gitā—18, 25, 27, a8

[4] Gitā—4.23.33/

[5] Śānti Parvan—15.14, 15, 20, 21

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

of Hiṁsā but this has been asserted only for Kṣattriyas not for all.

Vyāsa, the great author of the Mahābhārata, emphasises Ahiṁsā, when he is instructing his own son Śukadeva. He says that he, who ever feels that all beings have souls like his own soul, who sees all beings in himself and vice versa, obtains oneness with Brahman. He who keeps himself busy for the other's sake, who has no path of his own to be followed, who wants only to attain Brahman, is known as a very able saint whose track of tracklessness in never known even by gods.[1] At another place, he says again that the man who does not harm anybody by thinking, speaking and acting is also never put in trouble by other beings.[2]

Ahṁisā in itself is a perfect 'Dharma' (righteousness) because all beings get its shelter and Hiṁsā is a great sin (Pāpa).[3] But Sānti Parvan permits to take meat if a man is dying due to the pangs of hunger and there is nothing except meat to eat. It means that one can save his life even by eating meat. This has been approved by the story of Viśvāmitra who goes even to to the *cāṇḍāla's* (sinfulman's) house in order to take stealthly the thigh of a dead dog hanged there, when he is suffering from hunger and he has nothing to eat due to the great starvation spreading in the whole country.[4] Moreover in the Śānti Parvan there are long lectures delivered by the king Vickṣanyu and Nārada, which focus upon the refusal of animal slaughtering at the time of performing a sacrifice.[5] The confusion raised about the meaning of the term 'Aja' which is often used in the field of sacrifice, has been removed by a discussion held between ṛṣis and deities. According to ṛṣis the term 'Aja' means corn, but in the view of deities this word means he-goat. But ultimately it is proved that this term actually means corn and not he-

---

[1] Ibid—239.21-23 ; 262.32

[2] Ibid—277.27

[3] Sānti Parvan—262.30

[4] Ibid Chapter 141, whole

[5] Ibid Ch. 265/

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

goat.[1] Thus one should offer corn instead of killing animals at the performance of a sacrifice.

The Anuṣāsan Parvan (the 13th Parvan of the Mahābhārata) also speaks very highly of Ahiṁsā. According to it Ahiṁsā is the greatest Dharma, Tapa, Satya and the source of other Dharmas. It is the greatest Saṁyama (control), Dāna (charity) Yajña (sacrifice) Mitra (fast friend) and Ānanda (the deppest pleasure).[2] Thus in the Mahābhārata Ahiṁsā has got its all round development.

In the Purāṇas also there is a strong support for Ahiṁsā. Vāyu Purāṇa is so strict in this sense that it declares that the theory of Ahiṁsā should be followed by willing, speaking and acting; specially an ascetic should perform the difficult 'Cāndrāyaṇa-Vrat' as an expiation of the commitment of Hiṁsā, even if he has done it unknowingly.[3] The Viṣṇu Purāṇa has given a full account of those things which may be offered for performing a sacrifice, but not a single type of meat or fish has been included in that. Moreover there is an interesting story which has been framed on the basis of Himsā and other demirits originated from it. It goes in the following way—

> '*Adharma* (Unrightenouness) had a wife named *Hiṁsā* which produced a son named *Anṛta* (falsehood) and a daughter *Nikṛti* (massacring). Anṛta and Nikṛri gave the birth to their two sons Bhaya (Fear) and Naraka (Hell) who were married respectively with Māyā (Appearance) and Vedanā (Trouble). Māyā gave birth to Mṛtyu (Death) who produced Vyādhi (Illness), Jaṛā (Oldness) Śoka (Sorrow), Trịṣṇā (Desire), Krodha (Anger) which were known as the different forms of Adharma'.[4]

Viṣṇu is omniscient and omnipresent, and He is worshiped in all sacrifices, but the sacrificer who slaughters animals for the

---

[1] Ibid Ch. 337

[2] Anusāsan Parvan 115-23
116-a8-30

[3] Vāyu Purāṇa—1st half, Ch. 18 verse 13

[4] Viṣṇu Purāṇa—6.21-26

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

completion of his sacrifice, slaughters no body but Viṣṇu who is present in all beings. Thus Viṣṇua Purāṇa negates Hiṁsā done for the sake of religious sacrifices.[1] In the same way, one may trace out the support of Ahiṁsā and negation of Hiṁsā in the Agni Purāṇa, the Matsya Purāṇa, the Brahman Purāṇa, the Śiva Purāṇa, the Nārada Purāṇa, the Bhāgwata Purāṇa etc.[2]

The Pātanjalayogadarśana (one of the Brāhmnical systems) has affirmed eight accessories of Yoga-Yama (Restraint) Niyama (observance,) Āsana (Posture), Prāṇāyāma (Regulation of breath), Pratyāhāra (Abstraction), Dhārṁā (Concentration), Dhyāna (Meditation) and Samādhi (Trance). The restraints are of five types-Ahiṁsā, Satya, Asteya, Brahmacarya and Aparigrah. According to Vyāsa one of the commentators of Yoga-sūtra. '*The restraints and observances that follow have their origin in it* (*Ahiṁsā*). *They are meant to achieve it. They are taught with the oeject of teaching it*'[3]. But in Vācaspati's Gloss there has been raised a question against Vyāsa's statement—

If Ahimsā is the root of all those that (other restraints) follow, how is it that they are meant for achieving it ?[4]

The answer to this question if found in the clarification of the Vyāsa's statement presented by Vācaspati, in the following words :—

'They are taught with the object of teaching it' The meaning is that achievement here refers to knowledge, not to birth.[5] Moreover, the restraints i.e. Ahiṁsā, Satya

---

[1] Viṣṇu Purāṇa—7.32-36

[2] Agni Purāṇa—372-2-7
Matsya Purāṇa—105.48
Ibid—142, 12, 13, 21, 29, 30
Brāhman Purāṇa—224.6-10, 30, 31, 49, 50, 53-55
Siva Purāna—5.5, 33
Nārada Purāṇa—16.24-26.33.34, 35, 75, 76
Bhāgawat a Purāṇa—1.4.4.22.a2-24

[3] Patanjatis Yoga Sutra Tr. Ram Prasad, Pp. 151, 152;

[4] Ibid Tr. Ram Prasad, P. 152

[5] Patānjalis Yogasutras. Tr. Rama Prasad, P. 152

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

etc. are universal; they are not limited by lifestate, space, time and circumstances.[1]

So far Hiṁsā is concerned Patanjali propounds that sins are caused by injury; they are done, caused to be done and allowed to be done. They are committed due to desire, anger, and ignorance, and they stand on three levels—Mṛdu (slight), Madhya (middling) and Tībra (intense), and ultimately they casuse infinity of pain and unwisdom.[2] Vyāsa while commenting on this sūtra has shown 81 types of Hiṁsā by making folds after folds of the ways and levels of it.[3]

In the Sāṁkhyakārikā[4] there is an interesting discussion on the theory of Ahiṁsā, which throws light upon the central point of confusion concerning this theory, in the vedic tradition. The discussion begins from the 2nd Kārikā which, while negating the Vedic theory, declares that the path of liberation prescribed by the Vedas i.e. Yajña performed by animal slaughtering, suffers from Aviśuddhi (Impurity), Kṣaya (Destruction) and Atiśaya (Surpassability). It is impure because it causes the destruction of animals and seeds.

The Vedic side or Mimānsaka advocates that though Yajña causes destruction or injury, it helps a man to achieve more pleasure than the injury done. So there is a little impurity (Svalpa Saṁkara) which can be removed by Parihāra (expiation) and Pratyavamarsa (forbearance). One may suffer a little for a lot of gain.

But Sāmkhya presents a new problem that the Śruti is self contradictory by propounding—

(1) '*Māhiṁsyāt sarvabhūtāni*'

(Do not injure any creature) and (2) '*Agnisomiyam pasumālabhete*'

(Bring animals for Agniṣoma).

---

[1] Ibid Ch. 2. verse 31

[2] Ibid Ch. 2 verse 34

[3] Ibid Ch. Tr. Ram Prasad P. 158

[4] Śāṁkhyatattva Kaumudi-Vācaspati Misra, Balaram Udasina, Karika 1-2

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

The Mīmānsā defends itself by approving the 1st statement as a common rule and the 2nd as a special or a particular one. It means injury done at the time of performing a sacrifice is not a common injury committed at other times and places.

Here Sāmkhya, while supporting itself, says that the 'Common' is derived out of the 'Particulars'. So the common rule cannot be differentiated from the particular or special rule. It means the theory of Ahiṁsā which has been affirmed by the Śruti, should be applied to the Yajñas also.

In this way Sāmkhya presents a strong support to the theory of Ahiṁsā by criticizing and condemning the Vedic theory—'*Vaidiki Hiṁsā Hiṁsā Na Bhavati*'.

Theoretically Advaita Vedānta is never expected to declare any affirmation or negation of the theory of Ahiṁsā because it says that Brahman is the only reality and all beings found in this world are parts and parcels of the same Brahman. So, how can one differentiate the man who has been injured from the man who has injured ? But practically Samkarācārya supports the Mīmānsaka's view, that the injury done at the time of performing a sacrifice is neither sinful nor objectionable, when he is commenting the Brahmasūtra[1].

The Vaisnavism a renowned cult of the Vedic tradition follows the religious, or ethical or philosophical theories given in the Gītā, the Mahābhārata (specially the Nārāyaṇīya Parvan), the Purāṇas etc. which have been already discussed on the previous pages. But Rāmānuja and Vallabha the great pioneers of this cult agree with the Mīmānsaka's view, while they are dealing with Brahman-Sūtra respectively in their Śri Bhāṣya and Aṇu Bhāṣya.[2]

Thus, in a bird's eye view one can observe that the theory of Ahiṁsā passes through so many ups and downs in the Vedic tradition. The Vedas themselves are not so clear about this theory but they have some traces which help a man to assume

[1] Brahma Sūtra Saṁkara Bhāsya, Tr. Yativara Bhole Baba, Part—2

[2] Sri Bhāṣya, Ed. R. D. Karmarkar, Part—3, Pp. 796-799
Aṇu Bhāṣya—See the commertary of the Brahman-Sūtra—3.1, 25.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

more or less of it. The Upaniṣads give it (Ahimsā) a form of an ethical theory The Smṛti (Manu) though emphasises the Vedic theory of sacrifice, it supports the principle of Ahiṁsā also. The Sūtras (particularly the Gṛhya Sūtras) do not seem to be the supporters of Ahiṁsā though the Dharma Sūtras have some sympathitic attitude towards it. But in the Gītā, the Mahābhārata and the Purāṇas theory of Ahiṁsā has been fully developed and on the contrary the theory of Vedic sacrifice has been vehemently criticized. The Sāmkhya also agrees with the Gītā and the Mahabharata so far the theory of Ahiṁsā and the Vedic sacrifice are concerned. But Mīmānsā Advaita Vedānta, and some of the Vaiṣṇavas are of opinion that the injury committed for the completion of the Vedic sacrifice should not be considered as an injury.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

समाचार-पत्र : स्थिति, महत्व और मूल्यांकन

गिरिजाशंकर सिंह

भारत में संसदीय संस्थाओं को मजबूत बनाने में और जनतंत्रीय परम्पराओं के उन्नयन में प्रेस ने अति महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण की है। स्वातंत्र्य आन्दोलन में तीव्रता लाने में प्रेस का सबसे बड़ा योगदान रहा है।

प्रेस जनतंत्र का सबसे बड़ा संरक्षक और इसके लिए देवदूत के समान है। स्वतंत्र और सशक्त प्रेस जनता के अधिकारों की गारण्टी देते हैं। प्रेस स्वयं और अकेले संघर्ष करते हैं, किन्तु केवल अपने लिए नहीं। प्रेस हमेशा संघर्षरत हैं और जनता की लड़ाई के लिए जम कर मोरचा ले रहे हैं। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वे जनता के अधिकारों के संरक्षक हैं तथा इसका उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रेस जनतन्त्र का निर्माण और विनाश दोनों ही कर सकते हैं। इसलिए यह सत्य ही कहा गया है कि 'प्रेस जनतन्त्र का चतुर्थ स्तम्भ है'।

प्रस की शक्ति को—भला अथवा बुरा करने की उसकी शक्ति को—सार्वभौम मान्यता प्राप्त है। प्रेस को इतना शक्तिशाली बनाने में हर पत्रकार अपनी क्षमता के अनुसार योगदान करता रहता है। अपने दैनिक कार्य से वह यह अनुभव करता रहता है कि प्रेस को इतना शक्तिशालो बनाने में उसका भी हिस्सा है। लार्ड रोजबरी बहुधा कहा करते थे कि 'प्रेस में जो शक्ति है उसमें मैं विश्वास करता हूँ किन्तु उससे भी अधिक उसकी जिम्मेदारियों में विश्वास करता हूँ।' जनता ने प्रेस की शक्ति को समझ लिया है किन्तु प्रेस के उत्तरदायित्वों की प्रकृति को उन्होंने अभी तक ठीक से नहीं समझा है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए प्रेस का अर्थ है—दैनिक समाचार-पत्र; किन्तु उनके महत्त्व और प्रभाव को इनकार न करते हुए समाचार-पत्र 'प्रेस' (पत्र संसार) का लघु अंश मात्र है। 'समाचार-पत्र' शब्द का प्रयोग सामान्यतः उन प्रकाशनों के लिए होता है जो मुख्यतः चालू घटनाओं को प्रकाशित करते हैं और 'पत्रिका' का प्रयोग साप्ताहिक, मासिक तथा अन्य आवधिक पत्रिकाओं के लिए होता है।

अमेरिका के एक महान् पत्रकार जी० एफ० मोट का कथन है कि आधुनिक विश्व में प्रेस स्वयं अपने में एक सम्पूर्ण सामाजिक संस्था है तथा उसके द्वारा प्रयुक्त विभिन्न माध्यमों तथा उसके अन्तर्गत पेशे को पत्रकारिता की संज्ञा दी गयी है। पत्रकार कला के सुप्रसिद्ध अमेरिकी प्रोफेसर रोलैण्ड ई० बूलसली ने कहा है कि 'संचार के आधुनिक सामूहिक माध्यम द्वारा सार्वजनिक सूचनाओं, जनमत तथा सार्वजनिक मनोरंजन के विधिवत तथा विश्वसनीय प्रचार को पत्रकारिता कहते हैं।'

लोकतन्त्र में समाचार-पत्र शिक्षा प्रदान करने वाला तथा विधियों, अधिनियमों, घोषणाओं आदि का अर्थापन (व्याख्या) करने वाला, साथ ही सरकार और शहरों एवं

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

देहातों में रहने वाली जनता के बीच वास्तविक कड़ी का काम करने वाला प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में विकसित हो रहा है।

समाचार-पत्र एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था की भांति वार्त्तावहन के एक प्रमुख एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहे हैं; और वार्तावहन के साधन ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक उपकरण हैं। जनता की भलाई, वैभव, विकास के कार्य में रत समाचार-पत्र सामाजिक नियमों, रूढ़ियों और अन्ध-विश्वासों का उन्मूलन कर सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरणा देकर मानव कल्याण हेतु स्वस्थ्य एवं उच्च जीवनादर्शों की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

'अन्न वस्त्र की तरह समाचार-पत्र भी अब हर एक शिक्षित नागरिक के दैनिक जीवन का अत्यावश्यक अंग बनता जा रहा है। कोई भी शिक्षित स्त्री-पुरुष अब नित्य समाचार-पत्र पढ़े बिना नहीं रहता। व्यक्तिगत जीवन की तरह सामाजिक जीवन पर भी समाचार-पत्रों ने एक तरह से कब्जा कर लिया है। पुस्तकों और पत्रिकाओं को उतने लोग नहीं पढ़ते, जितने लोग दैनिक समाचार-पत्रों को पढ़ते हैं। मनुष्य समाज में आज के समाचार-पत्रों का उदय और विकास एक ऐसी अद्भुत सामाजिक क्रांति है, जिसकी तुलना अन्य किसी भी समाजोपयोगी वस्तु के प्रादुर्भाव से नहीं की जा सकती।'

समाज की एक संस्था होने के नाते 'समाचार-पत्र' सामूहिक संचार का एक साधन है; और संचार शिक्षा का एक आवश्यक माध्यम है। इस प्रकार जनता की आवाज को बुलन्द करने वाले प्रेस ऐसे मुख्य माध्यम हैं जिनके द्वारा समाज अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है और मानव कन्याण के परिकल्पित तथा निर्दिष्ट लक्ष्यों की ओर समाज की दिशा को मोड़ता है।

'वस्तुतः समाचार-पत्र निजी उद्योग हैं और सार्वजनिक सेवा का प्रतीक है।' ये समाचार-पत्र ही हैं जिन्होंने विश्व में जनतन्त्र को सम्भव कर दिया है और जो जनतन्त्र के अस्तित्व को कायम रखे हुये हैं। प्रेस के विकास के फलस्वरूप समाचारों का तेजी से प्रसार होता है और व्यापक क्षेत्र में जनता को उन पर विचार-विमर्श करने तथा टीका-टिप्पणी करने का अवसर प्राप्त होता है। 'विश्वस्त समाचारों से विहीन जनता की हालत, देर या सबेर से, ऐसी जनता की भांति हो जाती है जिसके लिए स्वतन्त्रता का कोई आधार ही न हो।' जब समाचार-पत्र अपरिमित जन-समुदाय के पास पहुंचते हैं तो उनके विवेक, भावनाओं, सूचना माध्यमों, रीति-रिवाजों, रूढ़ियों, परम्पराओं, सामाजिक व्यवस्था और राजनीति तथा सार्वजनिक मामलों के व्यापक क्षेत्रों में विचारों को प्रभावित करते हैं। अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में समाचार-पत्रों के सामर्थ्य की तुलना और किसी शक्ति से नहीं की जा सकती।

समाचार-पत्र सामाजिक तथ्यों को प्रकाशित करते हैं, राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर टीका-टिप्पणी करते हैं, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में उत्पन्न प्रश्नों, समस्याओं तथा स्थितियों की व्याख्या करते हैं, विचारपूर्वक आलोचनाएँ करते हैं, नये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार जनता तथा सरकार की नीतियों और कार्यों तथा

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

आचरणों को प्रभावित करते हैं। ये सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आन्दोलनों का संचालन करते हैं और तेजी से प्रचार करते हैं। समाचार-पत्र मतदाताओं को प्रभावित और शिक्षित करते हैं, जनमत को मोड़ते हैं, महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट करते हैं और इस प्रकार प्रशासन को स्वच्छ करते हैं। समाचार-पत्रों की आलोचनाओं से सुधार कार्य प्रभावित होते हैं तथा सुधार कार्यों में सहायता मिलती है। समाचार-पत्र अपने जो महान् विचार और मत प्रकट करते हैं उनके प्रभाव से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भी अछूता नहीं रह सकता। अपने लेखों से समाचार-पत्र जनता के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मार्ग को निर्धारित करते हैं।

यदि कोई व्यक्ति सक्रिय विश्व के सम्पर्क में आना चाहता है तो उसके लिए मंच तैयार करने का काम समाचार-पत्र का है। 'प्रेस का शैक्षणिक कार्य अपने पाठकों के लिए उस विश्व के हलचलों का नक्शा प्रस्तुत करना है जिस विश्व में वे रहते हैं, जिस विश्व को वे प्रभावित करते हैं और जिस विश्व के द्वारा वे प्रभावित होते हैं; यद्यपि पाठक से उसका सम्पर्क मुख्यतः अप्रत्यक्ष ही होना चाहिए।'

वस्तुतः प्रेस को युद्ध और शान्ति काल में भारी उत्तरदायित्वों का वहन करना होता है। यहाँ तक कि नैपोलियन को भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि 'हजारों बन्दूकों से भी उतना डर नहीं लगता, जितना कि चार विरोधी समाचार-पत्रों से। समाचार-पत्रों का महत्त्व कितना बड़ा है उसका अनुमान सुप्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति थामस जेफरसन के शब्दों से लगाया जा सकता है—'समाचार-पत्र विहीन सरकार—अथवा सरकार विहीन समाचार-पत्रों में से यदि किसी एक को चुनने का भार मुझ पर सौंप दिया जाय तो बाद वाले को चुनने में मुझे तनिक भी हिचकिचाहट न होगी।'

समाचार-पत्र विश्व (समाज) के दर्पण हैं। तथ्यों के वास्तविक रूप में सही-सही प्रकाशन के लिए आवश्यक है कि समाचार-पत्र बुनियादी तौर पर स्वतन्त्र हों। अमेरिका के एक महान् राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डियानो रुजवेल्ट ने एक बार कहा था कि 'अभिव्यक्ति, भाषण, सभा और शिक्षा की स्वतन्त्रता जनतन्त्र के आधार स्तम्भ हैं, यदि किसी भी समय पत्रों की स्वतन्त्रता को सफलतापूर्वक चुनौती दी गई तो उन सबों का सफाया हो जायगा।' समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता जनतन्त्र का आधार स्तम्भ है। वह स्वतन्त्रता का महान् संरक्षक है, केवल स्वेच्छाचारी सरकार के अलावा और कोई भी उसकी स्वतन्त्रता पर अंकुश नहीं लगा सकता।

भारत के स्वतन्त्र होने के पूर्व भारतीय समाचार-पत्र देश की स्वतन्त्रता के प्रचारक अभिकर्त्ता के समान कार्य कर रहे थे और स्वाधीनता के राष्ट्रीय आन्दोलन को सफल बनाने में उनका महान् योगदान रहा है। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को भारतीय समाचार-पत्रों से अत्यधिक समर्थन प्राप्त हुआ। भारत के राष्ट्रीय समाचार-पत्रों ने समझदारी के साथ मित्रतापूर्वक, पूरे उत्साह एवं साहस से उनका समर्थन किया, जिसके कारण स्वातंत्र्य आन्दोलन में पर्याप्त तेजी आयी। समाचार-पत्रों को राष्ट्रीय आन्दोलन के अग्रदूत की तरह कार्य करना पड़ा; और इसी कारण उन्हें ब्रिटिश शासन का कोपभाजन भी होना पड़ा।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्रतिबन्ध काल में भी समाचार-पत्रों ने अपना कार्य बखूबी निभाया तथा विदेशी शासन के अंकुश की चिन्ता किये बिना ही स्वाधीनता के महान् आन्दोलन में अपना योगदान करते रहे।

भारत में समाचार-पत्र और उनकी स्वतंत्रता का इतिहास एक विदेशी सरकार के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष तथा क्रमशः सफलता की कहानी है। भारत के लिए पत्रों का विशेष महत्त्व रहा है। देश की राजनीतिक और आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष में शुरू से अन्त तक इन पत्रों का सम्पर्क रहा है। पहले उसने राजनीतिक दृष्टि से कुंठित बुद्धिजीवी वर्ग को अनुप्राणित किया और बाद में समाचारों के महत्व को परखने की भावना जाग्रत करने के लिए जनता को शिक्षित करने का अनवरत प्रयास किया। उसका यह फल निकला कि विश्व घटना-चक्र की व्यापक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में जनता स्थानीय घटनाओं का अध्ययन करना सीख गई और भारतीय जनता अपना भौगोलिक तथा ऐतिहासिक महत्व को समझने लगी। इस ज्ञान ने देश में नई जान फूंकी। भारत में राष्ट्रीयता के पुनर्जागरण, भाषण-स्वातंत्र्य तथा व्यक्ति-स्वातंत्र्य के निमित्त स्वदेशी आन्दोलन में समाचार-पत्रों ने निर्णायक अंश ग्रहण किया। 'ऐसा भी होता है कि सामान्य कानून के अन्तर्गत जिसे प्रोत्साहन मिलता हो, प्रशासकीय कानून के अन्तर्गत उसे यातना सहनी पड़ती हो और इस प्रकार भारतीय समाचार-पत्रों को प्रशासकीय कानून का शिकार बनना पड़ा है।'

सरकारी उत्पीड़न के बावजूद भारतीय समाचार-पत्रों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि किसी धार्मिक नेता की ही भांति कोई भी आदर्श पत्रकार जनता पर स्वस्थ्य और शक्तिशाली प्रभाव डाल सकता है, जनमत को मोड़ सकता है और जनता के चरित्र को ऊँचा उठा सकता है। मूलतः भारतीय समाचार-पत्र ईमानदार, स्वच्छ, साहसी, निष्पक्ष और कर्त्तव्यपरायण हैं।

ब्रिटिश शासन काल से भारत सरकार ने, जो कभी भी जनतन्त्रीय नहीं थी, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रारम्भ से ही अंकुश लगाने का प्रयास किया। नौकरशाही सरकार कभी भी प्रेस की स्वतन्त्रता को बर्दास्त नहीं कर सकती, क्योंकि अपने कुकृत्यों के लिए उसे हमेशा प्रेस की आलोचना का शिकार बनना पड़ता है। ब्रिटिश शासन में प्रेस का दमन किया गया। अधिकारियों के इशारे पर समाचार-पत्रों के चलने के लिए बाध्य करने के निमित्त प्रारम्भ से ही कई प्रकार के कानून, निरकुंश कानून, नियम और अध्यादेश जारी किये गये। समाचार-पत्रों पर अंकुश लगाने के लिए बनाये गये कानून जटिल भी थे।

यदि वर्तमान समय में भारतीय समाचार-पत्र ब्रिटेन और अमेरिका के समाचार-पत्रों की ही भांति स्वतन्त्र हैं तो उसका श्रेय वर्तमान भारत सरकार की जनतन्त्रीय प्रणाली को है। भारतीय समाचार-पत्र अपनी स्वतन्त्रता की अक्षुण्णता के लिए अत्यधिक सतर्क हैं क्योंकि देश के भविष्य के निर्माण में उन्हें महत्वपूर्ण योगदान करना है। शनैः-शनैः शक्तिशाली बन रहे इन समाचार-पत्रों को देश में जनतन्त्र की सेवा करने और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कई अनुकूल परिस्थितियों ने भारतीय समाचार-पत्रों के विकास में योगदान किया है तथा उनके आधार दृढ़ हो गये हैं। पाठकों की बढ़ती हुई संख्या की मांग को पूरा करने के लिए अधिक संख्या में नये समाचार-पत्र निकलते जा रहे ह।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

भारत के लिए यह शुभ संकेत है कि अधिक से अधिक संख्या में जनता में समाचारों के प्रति उत्कंठा जाग्रत हो रही है और समाचार-पत्र पढ़ने की आदत में पर्याप्त सुधार हुआ है। विज्ञापनों के लिए भी जनता में रूचि बढ़ती जा रही है। समाचार-पत्र विज्ञापन और प्रचार के प्रमुख साधन हैं। पत्रकारिता के सब क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। समाचार-पत्रों की प्रसार संख्या में भारी वृद्धि हुई है और क्रमशः पत्रों का स्तरीकरण हो रहा है। कई समाचार-पत्रों ने अपने यंत्रों और कार्यालयों के लिए आधुनिकतम उपकरणों तथा साधनों की व्यवस्था कर ली है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसके तकनीकी पक्ष में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब पत्रकारों को पहले की अपेक्षा अधिक वेतन मिलता है और उनकी सेवा की शर्तों और स्थितियों में सुधार हुआ है। पत्रों के मालिक अभी हाल तक, जिन सुविधाओं से अपने कर्मचारियों को वंचित रखते थे अब वे उनके लिए देश में सर्वत्र उपलब्ध हैं।

भारत सरकार द्वारा १९५३ में विचारपति राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में स्थापित भारतीय प्रेस आयोग ने भारतीय प्रेस की वास्तविक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने का सराहनीय कार्य किया है जिसके फलस्वरूप भारत में पत्रकारिता के पेशे में चतुर्दिक सुधार हुआ है।

भारतीय समाचार-पत्र अब उच्च कोटि के बन गये हैं। वे अनवरत समाचार और विचार जनता तक पहुंचा रहे हैं। समाचार पत्र एक ऐसा सेवा कार्य कर रहे हैं जो जनतंत्र की रक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है।

जो कुछ भी हो, भारतीय समाचार-पत्रों का भविष्य उज्वल है किन्तु प्रारंभिक काल में विघ्न-बाधाओं, कठिनाइयों तथा आँधियों का सामना करते हुए अब वे राष्ट्र का निर्माण करने की स्थिति में पहुँच गये हैं। स्वातन्त्र्य संग्राम में प्रेस का योगदान सराहनीय और महत्वपूर्ण था। काफी हद तक भारत में प्रेस का इतिहास देश में जनमत के विकास का इतिहास है, जिसने कि भारत में जनतन्त्र की बुनियाद डाली।

भारत में समाचार-पत्रों का इतिहास देश के इतिहास से अनिवार्यतः सम्बद्ध और उलझा हुआ रहा है। भारत में जबसे समाचार-पत्रों का जन्म हुआ, प्रायः तभी से उनकी सबसे अधिक दिलचस्पी राजनीति से रही है। यही कारण है कि जब से भारतीय सम्पादकों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी लेखनी का प्रयोग शुरू किया, उसके पहले से समाचार-पत्रों ने राजनीतिक मामलों में गहरी दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया था। समाचार-पत्रों को, सुचारु रूप से अपना काम-काज चलाते रहने के लिए अपने चारों ओर के प्रश्नों, समस्याओं और घटनाओं में गहरी दिलचस्पी लेनी पड़ती है।

भारत में लोकतन्त्र का भविष्य देश के समाचार-पत्रों के हाथ में है। समाचार-पत्र चाहें तो लोकतन्त्र को बना या बिगाड़ सकते हैं। भारतीय समाचार-पत्रों को वह महान् कर्तव्य पूरा करना है जिसकी अपेक्षा भारतीय जनता करती आ रही है।

———

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

राष्ट्रीय एकता तथा विश्वविद्यालयों का उत्तरदायित्व

सूर्यनाथ सिंह

विश्वविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान-विज्ञान का सृजन तथा उन्नयन मात्र ही नहीं है। उसे युवकों के सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण तथा दृष्टिकोण का परिष्कार भी करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता का सम्बन्ध हमारे 'सामाजिक व्यक्तित्व' तथा 'दृष्टि-कोण' से है जिसके स्वस्थ विकास में हमारे विश्वविद्यालय नितान्त असफल रहे हैं। प्रस्तुत लेख में भारतीय विश्वविद्यालयों के समक्ष एक ऐसी योजना रखने का प्रयास किया गया है जिससे वे राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

भारत के वर्तमान विश्वविद्यालयों का विकास पाश्चात्य प्रणाली के आधार पर हुआ है तथा उनका आदर्श इस देश की शैक्षिक प्रणाली नहीं है। प्रत्येक बात के लिए हमारे प्राध्यापक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज तथा हारवर्ड की ओर देखते हैं। फलतः उनकी जड़ें इस देश की धरती में नहीं हैं। उच्च शिक्षा की इस विदेशी पृष्ठभूमि के कारण हमारे युवक जीवन के ऐसे अनोखे प्रतिमान लेकर निकलते हैं कि भारत के बृहत्तर सामाजिक जीवन से अपना सामञ्जस्य न बैठा कर स्वयं अपना ही एक विशिष्ट 'बन्द वर्ग' बना लेते हैं। यदि उच्च शिक्षा प्राप्त युवक-युवतियों का भारत के शेष सामाजिक जीवन से अन्तर्ग्रंथन करना है तो विश्वविद्यालयों का 'भारतीयकरण' या 'स्वदेशीकरण' आवश्यक है जिसके अभाव में हमारा उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग भारतीय समाज में घुल-मिल नहीं पाता तथा गाँवों का परित्याग कर नगरों की ओर भागता है जिसके परिणाम भयावह होते जा रहे हैं। ग्राम तथा नगरों के जीवन की दूरी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण जनता शिक्षित वर्ग को और सशंकित दृष्टि से देखती है। उच्च शिक्षा के लाभ से बृहत्तर जन समुदाय वंचित होता जा रहा है। शिक्षित वर्ग के नगरों की ओर पलायन के कारण गांवों में कुशल नेतृत्व का अभाव हो जाता है जिससे विघटनकारी तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों को खुल कर खेलने का मौका मिलता है, जातीयता तथा साम्प्रदायिकता की भावना बढ़ती है और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय एकता की कल्पना करना दुराशा मात्र है। अतः आवश्यक है कि उच्च शिक्षा की जड़ें भारत में ही आरोपित की जांय।

हमारे विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे राष्ट्र की सामाजिक आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की आयोजना करें जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सके; विभिन्न क्षेत्रों की निर्माण योजनाओं का संचालन करने के लिये कुशल व्यक्ति उपलब्ध हो सकें तथा उच्च शिक्षा एवं जन-जीवन का अन्तर्ग्रंथन हो सके। आज हमारे अनुसन्धान का ७२% भाग केवल सैद्धान्तिक अथवा समाज के लिए अनुपयोगी है। इसे समाप्त कर उच्चतर शिक्षा एवं अनुसन्धान को राष्ट्र के लिये उपयोगी बनाना होगा। विश्वविद्यालयों को अपने प्राचीन कलेवर का परित्याग कर सामाजिक प्रयोगशालाओं का स्वरूप अपनाना होगा जिससे महत्त्वपूर्ण सामाजिक प्रश्नों तथा समस्याओं का समाधान सरलतापूर्वक ढूंढ़ा जा सके। उन्हें

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

संकीर्णता तथा अन्ध-विश्वासों के विरुद्ध संघर्ष करना होगा तथा उस मनोवृत्ति का अन्त करना होगा जो एक पशु विशेष को मनुष्य से अधिक आदरणीय तथा महत्वपूर्ण समझती है। यदि हमारे विश्वविद्यालयों ने इस दूषित मनोवृत्ति के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया तो राष्ट्रीय एकता की केवल कल्पना से ही हमें सन्तोष करना होगा।

विश्वविद्यालयों के भारतीयकरण तथा स्वदेशीकरण के लिये यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय कल्पना-लोक का परित्याग कर वास्तविकता की धरती पर आवें और सामूहिक रूप से उन प्रश्नों तथा समस्याओं पर विचार करें जो राष्ट्र की जड़ खोखली किये जा रहे हैं। प्रति वर्ष अनेक बार प्राध्यापकों तथा कुलपतियों के सम्मेलन बुलाये जाते हैं किन्तु एकाध बार के अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाता। कदाचित् ही कभी सोचा गया है कि राष्ट्र से हिंसावाद, जातिवाद तथा सम्प्रदायवाद का कैसे उन्मूलन किया जाय; सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की स्थापना कैसे की जाय; विभिन्न वर्गों तथा गाँवों और नगरों में बढ़ती सामाजिक दूरी कैसे कम की जाय; जन-जीवन से भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर कैसे शुचिता लाई जाय; तथा अवैध दवाव की नीति से सामाजिक जीवन की रक्षा कैसे की जाय। यदि प्रश्नों का उत्तर समय रहते न ढूंढ़ा गया तो राष्ट्र का समस्त सामाजिक ढाँचा असन्तोष, हताशा तथा हिंसा की दावाग्नि में जल जायगा। संसदीय समाजवादी जनतन्त्र एवं धर्म निरपेक्षता की भावना उसी में भस्मीभूत हो जायगी। ये सभी प्रश्न उच्चतर शिक्षा से सम्बन्धित हैं और सभी का सम्बन्ध राष्ट्रीय एकता से है। इधर देश में विघटनकारी तथा साम्प्रदायिकतावादी शक्तियों को खुलकर खेलने का अवसर मिला है किन्तु हमारे विश्वविद्यालयों, उनके कुलपतियों, अध्यापक संघों तथा छात्र संगठनों ने इसके विरुद्ध शायद ही आवाज उठाई हो। विश्वविद्यालयों की यह आत्मरति केवल उन्हें ही नहीं, वरन् राष्ट्र को ले डूबेगी।

एक सीमा तक तो हमारे विश्वविद्यालय स्वयं उन्हीं रोगों से ग्रस्त हैं, जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक बने हैं। किसी भी विश्वविद्यालय को देखें—उसमें भावात्मक एकता नहीं है। जातिवाद, भाषावाद, प्रदेशवाद तथा सम्प्रदायवाद के शिविर प्रत्येक विश्वविद्यालय में गड़े हुए हैं। केवल निर्वाचनों तथा नियुक्तियों पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ता, वरन् छात्रों की भर्ती से लेकर उनके परीक्षाफल तक सभी उनसे प्रभावित होते हैं। इसके पहले कि हमारे विश्वविद्यालय राष्ट्र का नेतृत्व सम्हालें, उन्हें अपना घर ही ठीक करना होगा। भावात्मक दृष्टि से विभिन्न वर्गों में विभक्त तथा दवाव की राजनीति पर आधारित विश्वविद्यालयों को यदि समय रहते नहीं सुधारा गया तो राष्ट्र की जड़ें ही खोखली हो जायगी। इस प्रकार के विश्वविद्यालय समाज पर अमरबेलि के समान आच्छादित होकर उसका शोषण कर रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों ऐसे समाज की ही रक्षा करेंगे होगा।

भारत में केवल कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा प्रादेशिक सरकारों के नियन्त्रण में है जिससे हमारे विश्वविद्यालयों का स्वरूप राष्ट्रीय नहीं बन पाता। प्रादेशिक सरकार के नियन्त्रण के कारण विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता ही केवल मखौल बन कर नहीं रह जाती, वरन् प्रादेशिक राजनीति संकीर्णता तथा भाषावाद भी उनमें

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्रवेश हो जाता है। नियुक्ति तथा छात्रों के प्रवेश—सबमें यही भावना काम करती है। फलतः ये विश्वविद्यालय राष्ट्र हित के स्थान पर प्रादेशिक भावना को जन्म देते तथा पनपाते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि समस्त उच्च शिक्षा संघीय विषय घोषित की जाय तथा न्यायपालिका की भाँति उसकी स्वाधीनता की मर्यादा स्थापित की जाय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदिन के कार्यों में हस्तक्षेप न कर केवल धन की व्यवस्था करे। छात्रों का प्रवेश तथा अध्यापकों की नियुक्ति राष्ट्रीय आधार पर की जाय। समस्त देश में उच्च शिक्षा का माध्यम एक ही रखा जाय। अध्यापकों तथा छात्रों का विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थानान्तरण किया जाय। अन्य प्रदेशों से अतिथि छात्र तथा अध्यापक बुलाये जाँय। सामान्य आवासों, भोजनालयों एवं क्रीड़ास्थलों की व्यवस्था की जाय। छात्रों तथा अध्यापकों के अन्तरप्रादेशिक दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन शिविर स्थापित किये जाय, जहाँ विभिन्न प्रदेशों के लोग साथ रहें तथा एक दूसरे को समझें। अन्तर्विश्वविद्यालयीय युवक समारोहों की व्यवस्था को जाय तथा समाज सेवा के ग्रीष्मकालीन शिविर स्थापित किये जाँय, जिससे विभिन्न विश्वविद्यालयों की युवा शक्ति में सौहार्द्र स्थापित हो। प्रत्येक विश्वविद्यालय में किसी एक विषय के उच्च शिक्षा केन्द्र की स्थापना अखिल भारतोय आधार पर को जाय, जहाँ विभिन्न प्रदेशों से मेधावी छात्र तथा अध्यापक आकर अध्ययन तथा अनुसंधान करें। क्षेत्रीय छात्र संगठनों के स्थान पर शैक्षणिक संगठन स्थापित किये जाँय, जिससे विभिन्न प्रदेशों के छात्र तथा अध्यापक एक दूसरे के सम्पर्क में आयें और राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त करें।

राष्ट्रीय एकता के लिए हमारे विश्वविद्यालयों को, जहाँ वे आज है, उससे आगे जाना होगा। किसी न किसी स्तर पर समस्त भारत के निवासियों, उनकी कला, संस्कृति, भाषा तथा साहित्यिक विशेषताओं का ज्ञान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को कराना होगा जिससे वे भ्रान्तियों तथा उन पूर्वाग्रहों का निराकरण हो सके जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा बने हैं। इसके लिए हमें पाठ्यक्रमों तथा विभिन्न विषयों का पुनर्निर्माण करना होगा। देश के सांस्कृतिक इतिहास की नवीन आयोजना करनी होगी। इतिहास का अध्यापन विभिन्न वर्गों तथा सम्प्रदायों की एकता के लिए करना होगा। आज हम राष्ट्र की एकता का इतिहास न पढ़ाकर आर्य-अनार्य, ब्राह्मण-राजपूत, मुसलमान-मराठा तथा सिक्खों का इतिहास पढ़ाते हैं। उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाते हैं। लगता है जैसे ये सब एक दूसरे से पृथक तथा असम्बद्ध परम्पराएँ हैं। लगता है जैसे देश की अपनी कोई एक सामान्य संस्कृति नहीं है। हम समस्त भारत को एक सांस्कृतिक परम्परा में समेटने में असमर्थ हैं। लगता है जैसे भारत के विभिन्न सम्प्रदायों, वर्गों तथा जातियों में कभी एकता ही न रही हो और न उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया हो। किन्तु वास्तविकता कुछ और है। अशोक, अकबर तथा गाँधी एक ही समन्वयवादी संस्कृति की उपज हैं। कबीर, तुलसी तथा रवीन्द्र की परम्परा भी एक ही है। अतः समस्त भारतीय इतिहास की व्याख्या एक नवीन दृष्टि से की जानी चाहिए। विघटनकारी तत्त्वों के स्थान पर समन्वयवादी प्रवृत्तियों पर बल देना चाहिए। इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण शासन नहीं, अपितु युगधारा या युग चेतना के आधार पर करना चाहिए। समस्त मध्य-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

कालीन अथवा मुस्लिम काल का भारत भक्ति-आन्दोलनों की धारा में समा सकता है मगर इतिहासकारों की दृष्टि इधर जाय तब तो। हमें अपने इतिहास द्वारा यह सिद्ध करना होगा कि हिन्दू-मुसलमान, आर्य-अनार्य, उत्तर-दक्षिण एक दूसरे से पृथक ही नहीं, वरन् मेल से भी रहे हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित किये हैं। अतीत की उपलब्धियाँ किसी एक वर्ग की नहीं, वरन् समस्त देश की हैं। सबने दुःख-सुख में समान भाग लिया है। वर्तमान सबका है और भविष्य भी सबका होगा। इस समन्वयवादी भावना की आवश्यकता केवल इतिहास में ही नहीं, धर्म तथा दर्शन में भी है किन्तु हमारी शिक्षा तथा हमारी पाठ्य-पुस्तकें ऐसी हैं कि लगता है कि हिन्दू तथा इस्लाम, धर्म और दर्शन की दृष्टि से सदा पृथक रहे हैं। यह कभी नहीं सोचा जाता कि एक हजार वर्ष तक साथ रहने पर उन्होंने कैसे एक दूसरे को प्रभावित नहीं किया होगा। भारत की प्राचीन उच्च शिक्षा ने विभिन्न जीवन प्रणालियों के समन्वय में अपूर्व सफलता प्राप्त की थी तथा नवीन समन्वयवादी जीवन-प्रणाली की रचना की थी। यही बात आज के विश्वविद्यालयों को भी करनी है। उन्हें भी विभिन्न जीवन प्रणालियों के बीच सामान्य जीवन-दर्शन की खोजकर राष्ट्र में एकता की स्थापना करनी है। जब राष्ट्र मे एक सामान्य जीवन-दर्शन तथा सामान्य जीवन की प्रणाली का विकास न होगा, राष्ट्रीय एकता की स्थापना असम्भव है।

राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए सभी विषयों का अध्यापन नवीन दृष्टिकोण से करना होगा। विज्ञान के अध्यापन का उद्देश्य केवल सैद्धान्तिक ज्ञान दान होकर अन्ध-विश्वासों तथा संकीर्णताओं का अन्त करना होना चाहिये। विज्ञान द्वारा मानवीय एकता की बात बड़ी सरलतापूर्वक समझाई जा सकती है। भूगोल, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य के अध्यापन द्वारा हमें राष्ट्रीय एकता का प्रतिपादन करना होगा तथा छात्रों के मन में यह बात बैठानी होगी कि भौगोलिक तथा आर्थिक कारकों ने समस्त देश को एक बना दिया है। प्रत्येक भाग दूसरे पर निर्भर है अकेले कोई भी भाग प्रगति नहीं कर सकता। समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र द्वारा सामाजिक दूरी, वर्ग-संघर्ष तथा सामूहिक तनाव के कारणों का पता लगाकर उनके समाधान का मार्ग बताना होगा। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के अनुसंधान द्वारा उन संवेगों, मूलप्रवृत्तियों तथा हताशाओं का पता लगाना चाहिये जिनके कारण सामूहिक तनाव तथा हिंसात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यदि इन दृष्टियों से विभिन्न विषयों का अध्यापन किया जाय तो राष्ट्रीय एकता का मार्ग बहुत कुछ प्रशस्त किया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों को कुछ ऐसे बौद्धिक तथा नैतिक मूल्यों की रचना करनी होगी जिससे छात्रों में भविष्य के प्रति आस्था तथा विश्वास उत्पन्न हो, जिस पीढ़ी के हाथ में आज सत्ता है वह उसे छोड़ना नहीं चाहती तथा उसकी सर्वविदित त्रुटियाँ युवकों में रोष तथा हिंसा की भावना उत्पन्न करती हैं जो स्वयं किसी समस्या का समाधान नहीं हैं। छात्रों पर हमें यह स्पष्ट करना चाहिय कि रोष तथा हिंसा एवं दबाव से राष्ट्रों का न तो निर्माण हुआ है न व्यक्तियों का भविष्य बना है। महान् लक्ष्यों की उपलब्धि प्रतीक्षा, त्याग तथा बलिदानों से होती है। आतुरता तथा क्रोध जनसमूह को दिशामूढ़ एवं पथभ्रष्ट बना देते

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

है। पुरानी पीढ़ी आज नहीं तो कल चली जायगी, फिर राष्ट्र का भार युवकों पर आयेगा। अतः उन्हें कल के लिए विश्वासपूर्वक तैयारी करनी है जिससे वे वही भूलें न कर बैठें, जो आज की जा रही हैं। महान् भविष्य के लिये महान् उद्यम अपरिहार्य हैं। राष्ट्र के इस भविष्य में प्रत्येक व्यक्ति का भाग है तथा प्रत्येक को उसमें योगदान करना है। राष्ट्र निर्माण राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा, नागरिकता की भावना, संयम तथा अनुशासन बिना सम्भव नहीं है। यदि हमारे विश्वविद्यालय किसी प्रकार युवकों में राष्ट्र-चेतना तथा भविष्य के प्रति आस्था उत्पन्न कर सकें तो विघटनकारी प्रवृत्तियों का स्वयमेव विनाश हो जायगा तथा राष्ट्रीय एकता की स्थापना सम्भव हो सकेगी।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

अपभ्रंश के प्रथम महाकवि–चतुर्मुख

सोमेश्वर सिंह

प्रो० मधुसूदन मोदी को चतुर्मुख और स्वयंभू के अभिन्नत्व का भ्रम हो गया था। स्वयंभू के पउमचरिउ की अंतिम प्रशस्तियों में स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन-स्वयंभू ने कुछ ऐसी पंक्तियाँ जोड़ दी हैं जिनमें चतुर्मुख और स्वयंभू के नाम एक साथ ही आ गये हैं।[१] त्रिभुवन ने सर्वत्र अपने को त्रिभुवन-स्वयंभू कहा है। इसी आधार पर प्रो० मोदी ने स्वयंभू का नाम चतुर्मुख स्वयंभू मान लिया।[२] पुष्पदंत के महापुराण का सम्पादन करते समय प्रो० परशुराम लक्ष्मण वैद्य ने भी स्वयंभू और चतुर्मुख को अलग-अलग कवि नहीं माना[३], यद्यपि महापुराण में दोनों कवियों का उल्लेख पृथक-पृथक किया गया है।[४] जिन रत्न-कोष[५] (१९४४ ई०) के प्रकाशन के पूर्व ही पं० नाथूराम 'प्रेमी' ने यह स्पष्ट कर दिया था कि चतुर्मुख और स्वयंभू दो भिन्न कवि हैं[६], तथापि प्रो० वेलणकर ने पद्मचरित या रामायण पुराण के कर्त्ता का नाम 'चतुर्मुख स्वयंभू' ही दिया है।[७] अपभ्रंश की उपलब्ध रचनाओं में चतुर्मुख और स्वयंभू के नाम इतनी बार अलग-अलग आये हैं कि अब उनके पृथक व्यक्तित्व के सम्बन्ध में कोई संदेह ही नहीं रह जाता।

स्वयंभू तथा अन्य परवर्ती अपभ्रंश कवियों ने चतुर्मुख का नामोल्लेख बड़े आदर के साथ किया है। स्वयंभू छंदस्[८] में विभिन्न छंदों के लिए उनके कुछ पद्य उदाहृत हैं।[९] किन्तु उनकी कोई सम्पूर्ण रचना अद्यापि उपलब्ध नहीं हो सकी है। रचनाओं के अभाव में उनके जीवन तथा समय के सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला जा सकता। वस्तुतः

---

१ चउमुह सयम्भुएवाण वाणियत्थं अचक्खमाणेण।
तिहुअण-सयम्भु रइयं, पंचमी चरियं महच्छरियं॥
—पउमचरिउ भाग ३, अंतिम प्रशस्ति ७ पृ० २९०

२ भारतीय विद्या, वर्ष १ अंक २-३

३ महापुराण भाग २, टिप्पणी पृ० ५४८

४ कइराइ सयम्भू महायरिउ, सो सयणसहासहिं परियरिउ।
चउमुहहु चयारि मुहाहिं जहिं सुकइत्तणु सीसउ काइं तहिं॥
—म०पु० भाग २, ६९-१-४ पृ० ३६८

५ डॉ० एच० डी० वेलणकर द्वारा सम्पादित और भण्डारकर ओ०रि० इन्सीट्यूट पूना द्वारा प्रकाशित

६ भारतीय विद्या, वर्ष २ अंक १

७ वेलणकर—जिन रत्नकोष पृ० २३२ तथा ३३३

८ डॉ० वेलणकर द्वारा सम्पादित तथा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित सन् १९६३ ई०

९ वेलणकर, स्वयंभू छंदस् ४-१-३; ५-५४-१, ६-६३-१, ६-६५-१, ६-८७-१

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

उनके व्यक्तित्व की सूचना मात्र मिलती है। वे अपभ्रंश के सर्वथा अज्ञातकुलशील महाकवि हैं।

चतुर्मुख का प्रथम उल्लेख महाकवि स्वयंभू के 'पउमचरिउ', 'रिट्ठणेमिचरिउ' और स्वयंभूछंदस् नामक ग्रंथों में मिलता है। स्वयंभू और उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू का समय ईसा की नवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध माना गया है।[1] चतुर्मुख इससे पूर्व ही कभी पैदा हुये होंगे। स्वयंभू तथा उनके परवर्ती कवियों न चतुर्मुख के सम्बन्ध में जो यत्किंचित् विवरण प्रस्तुत किया है, उसका विवेचन आवश्यक है।

रिट्ठणेमिचरिउ (अप्रकाशित) में स्वयंभू ने चतुर्मुख का एक वार उल्लेख किया है। जब स्वयंभू को हरिवंश पुराण (रि०णे०च०) रूपी दुस्तर महार्णव को पार करने की चिन्ता सताने लगी, तो सरस्वती ने उन्हें विमल मति प्रदान करके उन्हें काव्य रचना की प्रेरणा दी। सरस्वती की ही प्रेरणा से इन्द्र ने व्याकरण, भरत ने रस, व्यास ने काव्य-विस्तार, पिंगल ने छंद-पद-प्रस्तार, भामह और दंडी ने अलंकार, बाण ने अक्षराडम्बर और समस्त पदावली, श्री हर्ष ने निपुणत्व और चतुर्मुख ने छंदाणिय, द्विपदी और ध्रुवक से जटित पद्धड़िया वंध स्वयंभू को समर्पित किया।[2] स्वयंभू के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि चतुर्मुख पद्धड़िया छंद के कुशल प्रयोक्ता थे। यह छंद अपभ्रंश के प्रबन्ध काव्यों में प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक प्रचलित छंद है। सम्भवतः अपभ्रंश में पहले-पहल चतुर्मुख ने ही इसका प्रयोग किया।

स्वयंभू छंदस् में विभिन्न छंदों के लिए चतुर्मुख के नाम से सात स्थानों पर उदाहरण उपस्थित किये गये हैं—

१. हउँ अज्जुणु तुम्ह एउ रणु[3]। [अहमर्जुनो यूयम् एतद्रणम्]

२. को महुँ जीअत्तहुँ णेइ धणु[4]। [को मम जीवतो नयति धनु:]

३. णिअणाम पआसहं। सुरहं सआसहं[5]। [निज नाम प्रकाशानाम्। सुराणाम् सकाशानाम्]

---

[1] डॉ० भायाँणी, प० च० भाग ३ की भूमिका पृ० ४१

[2] तहिं अवसरें सरसइ धीरवइ। करि कब्बु दिण्ण मइ विभक्त मइ।
इन्देण समप्पिउ वायरणु। रसु भरहें वासें वित्थरणु।
पिंगलेण छन्द-पय-पत्थारू। भम्महः दण्डिणें हि अलंकारु।
वाणेण समप्पिउ घणघणउ। तं अक्खर-डम्बरु अप्पणउ।
सिरि-हरिसें णिय णिउणत्तणउ। अवरेहि मि कइहिं कइत्तणउ।
छड्डुणिय-दुवइ-धुवएहिं जडिय। चउमुहेंण समप्पिय पद्धडिय॥
—रि. णे. च. १-५ से १०

[3] वेलणकर—स्वयंभूछंदस् (१९६२) ४-२-१

[4] वही, ४-२-२

[5] वही, ४-२-३

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

४. भाइ विओअए, जिह जिह करइ विहीसणु सोओ।
तिह तिह दुक्खेन रुवइ सह विवइ वाणर लोओ ॥[१]
[भ्रातृ वियोगे यथा यथा करोति विभीषणः शोकम्।
तथा तथा दुःखेन रोदिति सह विपदि वानरलोकः ॥]

५. णं पवरु पलासु, वण संचारी म(प) फुल्लिआ।
ते चोद्दह लक्ख(णि), णिमिसद्धें सरसल्लिआ ॥[२]
[ननु प्रवराः पलाशाः, वनसंचारे प्रफुल्लिता।
ते चतुर्दश लक्ष्मणेन, निमिषार्द्धेन शरशल्यिताः ॥]

६. ससि उग्गउ ताम, जेण णह अंगण मंडिअउ।
णं रइरहचक्क, दीसइ अरुणे छड्डिअउ ॥[३]
[शशी उद्भूवतस्तावत्, येन नभोऽङ्गम् मंडितम्।
ननु रवि रथ चक्रं, दृष्यतेऽरुणेन त्यक्तम् ॥]

७. दोणह कि अ अहिसेअए, विविह समुब्भिअ चिंधहइं।
वड्डिअ समरावेसइं, वलइं वे वि सणद्धइं ॥[४]
[द्रोणस्य कृतेभिषेके, विविध समुच्छ्रित चिह्ने।
वर्धित समरावेशे, वले द्वे अपि सन्नद्धे ॥]

पं० नाथूराम प्रेमी ने इन छंदों पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि चतुर्मुख के उपर्युक्त छंद नं० २, ४, ५, ६ और ७ उनके पउमचरिउ से लिये गये हैं[५]। किन्तु डॉ० भायाणी उनके इस कथन से सहमत नहीं हैं[६]। उनका कहना है कि इस बात के अकाटच और प्रामाणिक तर्क नहीं दिये जा सकते कि ये छंद रामायण की कथा से ही सम्बन्धित हैं। उद्धरण संख्या १ में अर्जुन का नाम आया है। अतः सहज ही विश्वास किया जा सकता है कि यह पंक्ति किसी हरिवंश पुराण की कथा से सम्बद्ध है। उद्धरण नं० २ (मेरे जीवित रहते धनुष को कौन ले जा सकता है।) नं० ३ (अपना नाम प्रकाशित करने वाले देवताओं के पास से) और नं० ६ (तभी चन्द्रमा का उदय हुआ, जिससे सारा गगनाङ्गण मंडित हो गया। [चन्द्रबिम्ब ऐसा ज्ञात हुआ मानो] अरुण ने जाते-जाते सूर्य-रथ का एक पहिया वहीं छोड़ दिया हो।) में रामकथा का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं मिलता। उद्धरण नं० ७ (द्रोणाचार्य का सेनापति के रूप में अभिषेक किये जाने पर दोनों सेनाएँ ध्वजा आदि विविध चिह्नों को ऊपर उठाये, संवर्द्धित आवेश से युक्त होकर युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गईं।) स्पष्ट रूप से महाभारत की कथा से सम्बन्धित

---

१ वेलणकर, स्वयंभूछंदस्, (१९६२) ६-५४-१
२ वही, ६-६३-१
३ वही, ६-६५-१
४ वही, ६-८७-१
५ प्रेमी, पृ० २०९
६ डॉ० भायाँणी, पउमचरिउ भाग १ की भूमिका पृ० १७-१८

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

है। उद्धरण नं० ४ (भाई के वियोग में ज्यों-ज्यों विभीषण शोक प्रकट करता, त्यों-त्यों बन्दर लोग उसकी सहानुभूति में रुदन करते।) अवश्य ही रामायण की कथा से सम्बन्धित है। किन्तु यह छंद बहुत थोड़े परिवर्तन के साथ स्वयंभू के पउमचरिउ में मिल जाता है[1]। प्रेमी जी के अनुसार इस तरह की गड़बड़ी लेखक की असावधानी के कारण हुई है। 'चउमुह का पद्य वहाँ लिखने से छूट गया है और उसके आगे यह स्वयं स्वयंभू का उदाहरण आ गया है[2]।

उद्धरण नं० ५ डॉ० वेलणकर की व्याख्या के अनुसार रामायण की कथा से सम्बद्ध है। उनके अनुसार इस छंद में कहा गया है कि जंगल में घूमते हुए वे चौदह (राक्षस-प्रधान) लक्ष्मण के बाणों से बेध दिये गये, अतः वे (रुधिराप्लुत होकर) विशाल एवं प्रफुल्लित पलाश के वृक्षों के समान ज्ञात होने लगे[3]। डॉ० वेलणकर ने इस छंद के तीसरे चरण में 'लक्ख' के साथ 'णि' जोड़ दिया है। क्योंकि उन्हें यहाँ 'णि' का लोप ज्ञात होता है[4]। किन्तु डॉ० भायाँणी के अनुसार 'णि' का योग अनावश्यक है क्योंकि उससे छंद में एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है और वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, जिसके लिए उस छंद को उदाहरण-स्वरूप उपस्थित किया गया है[5]। 'णि' न जोड़ने से 'लक्ख' का अर्थ 'लक्ष्मण' न होकर 'लाखों' हो जाता है। अब लक्ष्मण का नाम न आने से इस छंद के बारे में भी संदेह उपस्थित हो जाता है कि यह रामायण की कथा से सम्बद्ध है कि नहीं।

इस तरह स्वयंभू छंदस् में आये हुये चतुर्मुख के सात उद्धरणों में से केवल एक उद्धरण नं० चार रामायण की कथा से सम्बद्ध रह जाता है, किन्तु संयोगवश वह भी चतुर्मुख का न होकर स्वयंभू के पउमचरिउ का सिद्ध हो जाता है। ऐसी अवस्था में पं० प्रेमी का यह कथन समाचीन नहीं ज्ञात होता कि अधिकांश छंद चतुर्मुख के पउमचरिउ से लिये गये हैं।

किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि चतुर्मुख ने कोई 'पउमचरिउ' या रामकाव्य लिखा ही नहीं होगा। स्वयंभू के परवर्ती अनेक कवियों ने उन्हें 'पउमचरित' का कर्त्ता कहा है। डॉ० भायाँणी का अनुमान है कि पउमचरिउ की रचना करते समय स्वयंभू ने चतुर्मख के 'पउमचरिउ' से बहुत कुछ ग्रहण किया होगा[6]।

---

[1] भाइ विओएं जिह जिह करइ विहीसणु सोउ।
तिह तिह दुक्खेण रुवइ स-हरि-बल-वाणर लोउ ॥

—प० च० भाग ३, ७७-१ पृ० १६५

[2] प्रेमी, पृ० २०६ टिप्पणी

[3] वेलणकर, स्वयंभूछंदस् पृ० २२३

[4] वही, पृ० २२३

[5] पउमचरिउ, भाग १, भूमिका पृ० १७ पादटिप्पणी

[6] पउचरिउ, भाग १ की भूमिका पृ० ५१ तथा डॉ० भायाँणी का निबंव, जर्नल आफ दि ओ० इ० बड़ौदा ७, ३, १९४८, पृ० २१८

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

'पउमचरिउ' की अंतिम प्रशस्तियों में त्रिभुवन स्वयंभू ने कहा है कि चतुर्मुख और स्वयंभू की वाणी और अर्थ को बिना देखे ही उन्होंने स्वयं 'पंचमी चरिय' की अद्भुत रचना की।[1] इस कथन से ध्वनित होता है कि चतुर्मुख और स्वयंभू दोनों ने पंचमी चरित या पंचमी कथा की रचना की थी। त्रिभुवन स्वयंभू ने इन दोनों पुस्तकों का कोई सहारा न लेकर स्वतंत्र रूप से 'पंचमी चरिउ' की रचना की। एक दूसरी प्रशस्ति में त्रिभुवन स्वयंभू ने अपने पिता स्वयंभूदेव को स्पष्ट रूप से 'पंचमी कथा' का प्रणेता कहा है।[2] सम्भव है कि चतुर्मुख के 'पंचमी चरिउ' का स्पष्ट उल्लेख भी कहीं मिल जाय।

स्वयंभूके 'पउम चरिउ' के प्रारम्भ में कुछ छंद ऐसे पाये गये हैं, जो प्रशस्ति-सूचक हैं। इनमें स्वयंभू की प्रशंसा की गई हैं। ये छंद स्वयंभू के लिखे हुए नहीं हैं। उन्हें या तो उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ने जोड़ दिया है या किसी प्रतिलिपिकार ने। इन छंदों नें स्वयंभू के काव्यकौशल की प्रशंसा करते हुए चतुर्मुख के निपुणत्व की भी चर्चा की गई है। शब्दों के चयन एवं उनके प्रयोग में चतुर्मुख अद्वितीय माने जाते थे। इसीलिए कहा गया है कि चतुर्मुख के मुख से शब्द और दन्तिभद्र के मुख से मनोहर अर्थ की शोभा होती है। स्वयंभू में ये दोनों गुण पाए जाते हैं। अन्य कवियों में इस प्रकार की विशेषताएँ नहीं पाई जातीं।[3] दूसरे छंद में चतुर्मुख को गोग्रह कथा के वर्णन में अद्वितीय कहा गया है। जल क्रीड़ा के वर्णन में स्वयंभू को, गोग्रह कथा के वर्णन में चतुर्मुख को और मत्स्यवेध की कथा के वर्णन में भद्र (दंतिभद्र या भद्राशय) को आज तक कोई भी कवि नहीं पा सका। छंद निम्नलिखित है :—

जल कीलाएँ सयम्भू चउमुहएवं च गोग्राह कहाएँ।
भद्दं च मच्छवेहे अज्ज वि कइणो न पावन्ति ॥[4]

संयोगवश यह छंद स्वयंभू चरित 'पउम चरिउ' के विद्याधर कांड की १४ वी संधि के अन्त में भी दे दिया गया है। स्वयंभू इतने सरल प्रकृति के कवि थे कि उन्होंने अपनी प्रशंसा करना तो दूर की बात है, अपने लिए किसी विशेष अर्थ बोधक विशेषण का भी प्रयोग नहीं किया है। निश्चित रूप से यह छंद किसी अन्य के द्वारा लिखा हुआ है। मुझे विश्वास है कि कुछ ऐसी ही पंक्तियाँ और हैं जो स्वयंभू के 'पउम चरिउ' में घुसा दी गई हैं। सम्पादन करते समय डॉ० भायाँणी ने ऐसे प्रक्षेपों की ओर ध्यान नहीं दिया है।

---

[1] चउमुह सयम्भुएवाण वाणियत्थ अचक्ख माणेण।
तिहुअण-सयम्भु-रइयं पंचमि-चरियं महच्छरियं ॥
—प० च० भाग ३ अंतिम प्रशस्ति संख्या ७ पृ० २९०

[2] जइ ण हुअ छंद चूड़ामणिस्स तिहुअण सयम्भु लहुतणओ।
तो पद्धड़िया-कव्वं सिरि-पंचमि को समारेउ ॥—वही, १० पृ० २९०

[3] चउमुह-मुहम्मि सद्दो दन्तीभद्दं च मणहरो अत्थो।
विण्णि वि सयम्भु कव्वे किं कीरइ कइयणो सेसो ॥
—प० च० भाग १ में परिशिष्ट १ पर उद्धृत पृ० १२१

[4] पउम चरिउ भाग १ भूमिका, परिशिष्ट १ पर उद्धत पृ० १२१

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

अस्तु, स्वयंभू के पउमचरिउ, रिट्ठणेमि चरिउ और स्वयंभू छंदस् के उद्धरणों से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं।

१. चतुर्मुख पद्धड़िया छंद के सिद्धहस्त कवि थे। स्वयंभू ने उन्हीं से पद्धड़िया ग्रहण किया।

२. वे गोग्रह कथा के वर्णन में अद्वितीय थे। यह वर्णन हरिवंश पुराण का अंग है। अतः इस बात की सम्भावना है कि उन्होंने हरिवंश पुराण की रचना की थी। स्वयंभू छंदस् के कुछ उदाहरण भी इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं।

३. स्वयंभू की भाँति उन्होंने भी किसी 'पंचमी चरिउ' की रचना की थी।

४. चतुर्मुख ने किसी पद्मचरित नामक काव्य की रचना की, इस बात का स्पष्ट संकेत स्वयंभू की रचनाओं से नहीं मिलता। किन्तु डॉ० भायाणी को विश्वास है कि चतुर्मुखने 'पउम चरिउ' नामक काव्य अवश्य लिखा था।

५. स्वयंभू के समय तक चतुर्मुख की पूरी ख्याति फैल चुकी थी। इसी कारण उनका बार-बार उल्लेख किया गया।

स्वयंभू के पश्चात् अपभ्रंश के लगभग समस्त छोटे-बड़े कवियों ने अपने पूर्ववर्ती कवियों का उल्लेख करते हुये चतुर्मुख को स्मरण किया है। पुष्पदंत (१० वीं शताब्दी) अपभ्रंश साहित्य के मेरुदंड कहे गये हैं। उन्होंने अपने महापुराण में दो स्थानों पर चतुर्मुख का नामोल्लेख किया है। पहला उल्लेख उन्होंने महापुराण की प्रथम संधि में किया है, जहाँ वे अपनी नम्रता ज्ञापित करते हुये कहते हैं कि महापुराण अत्यन्त दुर्गम है। महासमुद्र को भला घड़े से नापा जा सकता है? उन्हें पूर्ववर्ती विद्वानों का भरोसा है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसी को कह कर वे अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते हैं। पूर्ववर्ती कवियों का स्मरण करते हुए पुष्पदन्त ने न्यायकुमुदचन्द्रोदय के कर्त्ता अकलंक, सांख्यदर्शन के उपस्थापक कपिल, वैशेषिकदर्शन के कर्त्ता कणाद, चार्वाक मत के ग्रंथकार पुरन्दर, संगीतशास्त्रों के प्रणेता दंतिल और विशाख, नाट्यशास्त्र के कर्त्ता भरत, पाणिनि व्याकरण के भाष्यकार पतंजलि, भारवि, भास, व्यास, कालिदास, श्रीहर्ष, द्रोण, ईशान, बाण आदि के साथ चतुर्मुख और स्वयंभू का नाम लिया है।[१] पुनः महापुराण की ६९ वीं संधि में रामायण की कथा का वर्णन करने से पूर्व पुष्पदंत ने चतुर्मुख और स्वयंभू का स्मरण किया है। अपने आश्रयदाता भरत की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्हें राम की कथा का वर्णन करना है किन्तु उनके पास कोई सामग्री नहीं है, जिसके आधार पर रामायण लिखकर वे पुराने (रामकथाकार) कवियों की बराबरी कर सकें। चतुर्मुख और स्वयंभू की बराबरी भला वे कैसे करें। क्योंकि

---

१ अकलंककविलकणयर मयाइं, दिय सुगय पुरंदरणयसयाइं।
दत्तिलविसाहलुद्धारियाइं, णउ णायइं भरह वियारियाइं।
णउ पीयइं पायंजल जलाइं, अइहास पुराणइं णिम्मलाइं।
भावाहिउ भारवि भासु वासु, कोहलु कोमलगिरु कालियासु।
चउमहु सयंभु सिरिहरिसु दोणु, णालोइव कइ ईसाणु वाणु॥
—महापुराण भाग १, १-९-१-५ पृ० ९

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

स्वयंभू कविराज और महाचार्य हैं तथा सुजन मित्रों से घिरे रहते हैं। चतुर्मुख चार मुख वाले हैं। सुकवियों के क्षेत्र में भला उनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? वे स्वयं एक मुख वाले तो हैं ही, साथ ही खंडित मुख वाले हैं तथा दुर्जनों से निरन्तर घिरे रहते हैं। केवल सुकवियों द्वारा निर्मित मार्ग पर चल कर वे काव्य करने की धृष्टता कर रहे हैं।[१]

महाकवि पुष्पदंत के उल्लेखों से स्पष्ट है कि चतुर्मुख की गणना संस्कृत, पालि प्राकृत और अपभ्रंश के श्रेष्ठ कवियों में होती थी। रामकथा वर्णन के प्रारम्भ में वे केवल स्वयंभू और चतुर्मुख दो ही कवियों का उल्लेख करते हैं। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि पुष्पदंत के पूर्व अपभ्रंश में केवल इन्हीं दो कवियों ने राम काव्य लिखा था। दोनों के काव्य उच्चकोटि के थे। सम्भवतः नवीनता और मौलिकता की स्थापना के लिए उन्होंने रामकथा की उस परम्परा को छोड़ दिया, जिसे लेकर चतुर्मुख और स्वयंभू चले थे और अपनी रामकथा के अनेक प्रसंगों में उन्होंने परिवर्तन कर दिया। इससे भी इस वात का संकेत मिलता है कि चतुर्मुख और स्वयंभू ने अपने काव्यों को काव्य-कौशल की चरम सीमा पर पहुँचा दिया था।

हरिषेण (११ वीं शताब्दी) ने अपनी धम्मपरिक्खा (धर्म परीक्षा) नामक ग्रंथ की आदि प्रशस्ति में चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत का उल्लेख किया है, और कहा है कि चतुर्मुख के मुख में नित्य सरस्वती का वास था।[२]

नयनन्दी ने ११ वीं शताब्दीं में सुदर्शन चरित तथा सयल-विहि-विहाण (सकल विधि-विधान) नामक काव्यों की रचना की। सकल विधि-विधान की आदि प्रशस्ति में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती चालीस से अधिक उच्चकोटि के कवियों और आचार्यों का नामोल्लेख किया है। उन्होंने मनु, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि, व्यास, वररुचि, वामन, कालिदास, कौतूहल, वाण, मयूर, जिनसेन, वारायण, श्रीहर्ष, राजशेखर, यशचन्द, जयराम, जयदेव, पादलिप्त, पाणिनि, प्रवरसेन, पतंजलि, पिंगल, वीरसेन, सिंहनन्दी, गुणसिंह, गुणभद्र, समंतभद्र, अकलंक, रुद्र, गोविन्द, भामह, दंडी, भारवि, भास, चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्पदन्त, श्रीचन्द्र,

---

१ सामग्गिण एक्क वि अत्थि महु, किर कवण लीह चिर कइहिं सहुं।
कइराइ सयंभु महायरिउ, सो सयण सहासहिं परियरिउ।
चउमुहहु चयारि मुहाइं जहिं, सुकइत्तणु सीसउ काइं तहिं।
महु एक्कु तपि मुहुं खंडियउं, विहिणा पेसुण्णउं मडियउं।
मइं छंदु ण लक्खणु भावियउं, अप्पउं जणि हासउ पावियउ।
वुहहियवइ जइ वि ण पइसरमि, धिट्ठत्तें तइ वि कव्वु करमि॥
—म० पु० भाग २, १-४-९ पृ० ३६८

२ चउमुहु कव्व-विरयणि सयंभुवि। पुप्फयंतु अण्णाणु णिसुंभिवि।
तिण्णिवि जोग्ग जेण तं सीसइ। चउमु-मुहेथिय तान सरासइ॥
—धम्मपरिक्खा १-५-८

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्रभाचन्द्र, श्रीकुमार और सरस्वतीकुमार आदि विभिन्न जैन-अजैन कवियों का स्मरण किया है।[1]

दशवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के कवि धवल ने हरिवंशपुराण (रिट्ठणेमिचरिउ) नामक विशाल काव्यग्रंथ (अप्रकाशित) की रचना की है। अन्य कवियों की भांति उन्होंने भी अपने काव्य में पूर्ववर्ती कवियों का स्मरण किया है। ग्रंथ के प्रारम्भ में उन्होंने चतुर्मुख को हरिवंशपुराण का कर्त्ता कहा है।

हरि पंडुवाण कहा चउमुह-वासेंहि भासियं जह या।
तह विरयमि लोयपिया जेण णं णासेइ दंसणं पउरं[2] ॥२॥

यहाँ चतुर्मुख-वासेंहि शब्द का शिष्ट प्रयोग इस बात को सिद्ध करता है कि व्यास की भांति चतुर्मुख ने भी महाभारत की कथा के आधार पर हरिवंशपुराण (हरिपाण्डवानाम् कथा) की रचना की थी। इन्हीं प्रशस्तियों में उन्होंने अन्यत्र चतुर्मुख को पद्मचरितकार भी कहा है।

सालिहद्द कय जीयउ देदउ, लोए चउमुह-दोण पसिद्धउ।
एक्कहि जिणसासणे अच्छलियउ, सेढु महाकइ जसु णिम्मलियउ।
पउमचरिउ जि भुवणि पयासिउ, साहुणरेहि णरवरहिं पसंसिउ ॥[3]

इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि चतुर्मुख और द्रोण दोनों काव्यजगत के परिचित व्यक्ति थे। चतुर्मुख, द्रोण और सेढुकवि (कविश्रेष्टी ?) ने एक ही जिन-शासन से सम्बन्धित कथा के आधार पर 'पउमचरिउ' की रचना की। आश्चर्य है कि कवि धवल ने प्रसिद्ध पउमचरिउकार स्वयंभू का नाम स्मरण नहीं किया है। किन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि ११ वीं शती तक चतुर्मुख के 'पउमचरिउ' और हरिवंश पुराण की पूर्ण प्रसिद्धि मिल चुकी थी।

ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के कवि अब्दुल रहमान ने अपने 'संदेशरासक' नामक प्रसिद्ध काव्य में चतुर्मुख का उल्लेख किया है। जैन कवियों का बार-बार चतुर्मुख आदि

---

[1] मणु जण्णवक्कु वामीउ वासु। वररुइ वामणु कवि कालियासु।
कोऊहलु वाणु मयूर सूरु। जिणसेण जिणागम कमलसूरु।
वारायणु वरणाउ वि वियट्ठ, सिर हरिसु रायसेहरु गुणट्ढु।
जसइंधु जए जयराम णामु, जयदेउ जणमणाणंद-कामु।
पालित्तउ पाणिणि पवरसेणु, पायंजलि पिंगलु वीरसेणु।
सिरि सिंहनन्दि गुणसिंह भद्द, गुणभद्द गुणिल्लु समंतभद्दु।
अकलंकु विसमवाइयविहंडि, कामद्दु रुद्दु गोविन्द दंडि।
भम्मुह भारह भारवि महंतु। चउमुहु सयंभु कइ पुप्फयंतु।
सिरि चंद पहाचंदु वि विवुह, गुणगणणंदि मणोहरु।
सिरि कुमार सरसइ कुमरु-विलासिणि-सेहरु ॥—सयल विहि विहाण ४। जैन प्रशस्ति संग्रह पृ० २५ पर उद्धृत

[2] जैन प्रशस्ति संग्रह, पृ० ११

[3] वही, पृ० १२

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

को स्मरण करना साम्प्रदायिक परम्परा भी कही जा सकती है। किन्तु अब्दुल रहमान ने जैन न होते हुए भी उनका स्मरण किया है। उन्होंने काव्य लिखने की आकांक्षा प्रकट करने के साथ ही बड़ी नम्रता के साथ अपने स्वाभिमान की भी अभिव्यंजना की है कि यदि भरत के भाव और छंदों में कुशल नवरंग चंगिमा तरुणी नृत्य करती है, तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि कोई ग्रामीणा वाला ताली के शब्द पर नृत्य ही न करे? जिसके पास जितनी काव्य-शक्ति है, उसे उन्मुक्त रूप से अभिव्यक्त करना ही चाहिए। क्या चतुर्मुख ने काव्य शक्ति का प्रदर्शन कर दिया तो शेष लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए?

जइ भरहभावछंदे णच्चइ णवरंग चङ्गिमा तरुणी।
ता किं गाम गहिल्ली ताली सद्दे ण णच्चेइ ॥१५॥
जा जस्स कव्वसत्ती सा तेण अलज्जिरेण भणियव्वा।
जइ चउमुहेण भणियं ता सेसा मा भणिजन्तु ॥१७॥

अब्दुल रहमान के इस उल्लेख से स्पष्ट है कि चतुर्मुख की रचनाओं ने जैन-अजैन समस्त अपभ्रंश कवियों को अपनी ओर आकर्षित किया था। ग्यरहवीं-बारहवीं शताब्दी तक वे निश्चित रूप से अपभ्रंश के महानतम कवियों में गिने जाने लगे थे।

श्रीचन्द ने अपने 'रत्नकरंडश्रावकाचार्य' (रचना वि० सं० ११२३) में चतुर्मुख का नाम स्मरण किया है।[१] देवसेन गणि ने 'सुलोचना चरित' (सं० ११३२) में भारतीय साहित्य के महान् कवियों के साथ चतुर्मुख का नामोल्लेख किया है।[२] अन्यत्र उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अपभ्रंश में चतुर्मुख स्वयंभू और पुष्पदंत ही सच्चे वाणी-पुत्र थे। चतुर्मुख और स्वयंभू आदि प्रमुख कवियों ने जिसकी रक्षा की, पुष्पदंत ने जिसका दोहन किया, उस सरस्वती रूपी गौ के दुग्ध का पान देवसेन ने किया।

चउमुह सयंभू पमुहेंहिं रक्खिय दुहिय जा पुप्फ यंतेण।
सुरसइ सुरहीए पयं पियं सिरि देवसेणेण ॥ १०-१।

पं० लाखू या लक्ष्मण ने सं० १२७५ में 'जिनदत्त चरित' की रचना की। ग्रंथ की आदि प्रशस्ति में उन्होंने परम्परागत रूप से अपने पूर्ववर्ती अकलंक, चतुर्मुख, कालिदास, श्रीहर्ष, व्यास, द्रोण, वाण, ईशान, पुष्पदंत, स्वयंभू, बाल्मीकि आदि का स्मरण किया है।[३]

---

[१] चउमुहु चउमुहु व पसिद्धु भाइं, कइराइ सयंभु सयंभु नाइं।
तह पुप्फयंतु निम्मुक्क दोसु, वणिज्जइ किं सुअए वि कोसु।
सिरि हरस कालियास इ सार, अवरवि को गणइं कइत्तकार।
—रत्न क० श्रावकाचार्य, १.२।

[२] जहिं वम्मीय वास सिरि हरिसहिं, कालियास पमुहहि कइ सरिसहिं।
वाण-मयूर-हलिय-गोइंदहिं, चउमुहु अवरु सयंभु कइंदहि।
पुप्फयंत भूवाल पहाणहिं, अवरेहिमि बहु सत्थ वियाणहिं॥
—सुलोचना चरित २-४-५।

[३] णिक्कलंकु अकलंकु चउम्मुहो, कालियास सिरि हरिसु कयसुहो।
वय विलासु कइ वासु असरिसो, दोणु वाणु ईसाणु सहरिसो।
पुप्फयंतु सुसयंभु मल्लऊ, वालम्मीउ समइं सुरसिल्लऊ।
इय कईउ भो मइ ण दिट्ठिया, फुरइ केम मुहु मइ वरिट्ठिया॥
—जिणदत्त चरित १-६।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

धनपाल के 'बाहुवलि चरित' (वि० सं० १४५४) में सेढ़ि कवि को पद्मचरितकार कहा गया है और चतुर्मुख, द्रोण, स्वयंभू, पुष्पदंत वीर आदि को मणियों के समान (ज्ञान का) प्रकाश करने वाला ।[१]

पन्द्रहवीं शताब्दी में महाकवि रइधू ने 'सम्मइ जिण चरिउ' (अप्रकाशित) में चतुर्मुख, द्रोण, स्वयंभू, पुष्पदंत वीर आदि कवियों का उल्लेख किया है। संयोगवश इस पुस्तक में इन कवियों से सम्बन्धित जो पक्तियाँ मिलती हैं, वे उसी काल के कवि धनपाल के 'बाहुवलि चरिउ' में भी अक्षरशः मिल जाती हैं।

चउमुहु दोणु सयंभुकइ, पुप्फयंतु पुणु वीर भणु ।
ते णाणा दुमणि उज्जोययरा हउं दीवोवमु हीण-गुणु[२] ।

इस तरह नवीं शताब्दी से १५वीं शताब्दी तक अपभ्रंश के समस्त प्रमुख कवियों के काव्यों की आद्य प्रशस्तियों में चतुर्मुख के उल्लेख मिलते हैं। सबने उन्हें वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, द्रोण, स्वयंभू, पुष्पदंत आदि कवियों की पंक्ति में बैठाया है। ये सब संस्कृत तथा अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अतः चतुर्मुख की महानता में संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। विभिन्न कवियों के उल्लेखों से स्पष्ट है कि उन्होंने 'पउमचरिउ', 'हरिवंश पुराण' और 'पंचमीचरिउ' नामक तीन महान् काव्यों की रचना की थी।

चतुर्मुख के आविर्भाव-काल का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। स्वयंभू के उल्लेखों से स्पष्ट है कि वे उनके पूर्व किसी समय हुये होंगे। स्वयंभू को विद्वानों ने ९वीं शताब्दी का कवि सिद्ध किया है। उस समय तक चतुर्मुख पूर्ण ख्याति-लब्ध हो चुके थे। स्वयं स्वयंभू उनके पद्धड़िया-बद्ध प्रयोगों से प्रभावित थे। अपने छंदोग्रंथ में उन्होंने उनके अनेक छंदों को उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किया है। अतः वे ७वीं-८वीं शताब्दी के कवि माने जा सकते हैं। दंडी (७वीं शताब्दी) ने अपने 'काव्यादर्श' में आसार-बद्ध अपभ्रंश काव्यों की चर्चा की है।[३] यों तो ७वीं-८वीं शताब्दी के अपभ्रंश के मुक्तक पद मिल जाते हैं, किन्तु अब तक उस काल की कोई प्रबंध रचना उपलब्ध नहीं हो सकी है। 'आसार-बद्ध' काव्य प्रबंध काव्य ही हो सकते हैं। स्वयंभू के पूर्व केवल चतुर्मुख का ही प्रबंधकार कवि के रूप में उल्लेख मिलता है। अतः सम्भव है कि दंडी ने चतुर्मुख की ही रचनाओं को देखा हो जिसके आधार पर उन्होंने 'आसार-बद्ध' काव्यों की चर्चा की है। किन्तु यह केवल अनुमान मात्र ही है। अपने काव्य के प्रकाश से समस्त परवर्ती कवियों को अभिभूत और चमत्कृत करने वाला यह महाकवि आज भी अज्ञात कुल शील ही है। सम्भव है कि भविष्य में किसी जैन भंडार में उनके काव्य कभी मिल जाँय।

---

[१] वर पउमचरिउ किउ सुकइ सेढि, इय अवर जाय धरवलय पीढ़ि ।
चउमुंहु दोणु सयंभु कइ, पुप्फयंतु पुणु वीर भणु ।
तेणाण दुमणि उज्जोय कर, हउ दीवो वमु हीणु गुणु ।।
—बाहुबलि चरित १-८ ।

[२] सम्मइ जिण चरिउ—आदि प्रशस्ति, ९ ।

[३] संस्कृत सर्गबद्धादि प्राकृतं स्कंधकादियत् ।
ओसरादि अपभ्रंशो, नाटकादि तु मिश्रकम् ।। —काव्यादर्श, १-३७ ।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

अभिवादन

शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी

यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि मानव अपने से ज्येष्ठ व्यक्ति के प्रति अपनी शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा आदर प्रकट करता है। संस्कृत में प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, उपस्थान, अर्चन, प्रणिपात, स्वागत इत्यादि अनेक शब्द भारतीयों के इस आचरण को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अनेक स्थानों में इन शब्दों के अधिकारियों और प्रयोग के विषय में भी व्यवस्था मिलती है कि किस श्रेणी के मनुष्यों के बीच किस शब्द का व्यवहार चलना चाहिए। प्रणाम शब्द प्रायः अपने से बड़े, पूज्य और महनीय व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रणिपात शब्द भी प्रायः उसी कोटि का है। नमस्कार का प्रयोग प्रायः समवयस्क या थोड़ा फर्क रखने वाले मनुष्यों के बीच होता है। अर्चन, पूजन, उपस्थान आदि कतिपय शब्द ऐसे हैं जो ईश्वरीय श्रद्धा में प्रयुक्त देखे जाते हैं। वैदिक साहित्य में उपस्थान शब्द का प्रयोग बाहुल्य से उपलब्ध है। सूर्योपस्थान सन्ध्योपासन का अनिवार्य अंग है। उसका अर्थ होता है सूर्य का अभिवादन।

विद्यार्थी को सर्वदा विनम्र और अभिवादनशील होना चाहिए। भारतीय आचार-शास्त्र के आदि निर्माता मनु कहते हैं—

> **"अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।**
> **चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्॥"**
>
> —मनुस्मृति २ अध्याय

जो अभिवादनशील होता है और जो वृद्धों की सेवा-शुश्रूषा में तत्पर रहता है, उसे चार प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं—उसकी आयु बढ़ती रहती है, विद्या भी वृद्धि को प्राप्त होती रहती है, उसका यश भी फैलता है और उसमें शारीरिक शक्ति भी संचित होती रहती है।

गीता में कृष्ण भगवान् ने भी विद्या प्राप्ति के तीन साधन बतलाये हैं। बात यह है कि ज्ञान के धनी क्षुद्र द्रव्यादि उपायों के वश में तो आ नहीं सकते। जो निर्मल ज्ञान धारण किये हुए हैं, स्थितप्रज्ञ हैं, वही गुरु हैं, तत्त्ववेत्ता हैं। उनसे प्राप्त किया हुआ ज्ञान शिष्य को ओजस्वी और बलवान् बनाता है। परन्तु उस उच्चकोटि में अनुप्रविष्ट पुरुषों को किसी प्रलोभन में डाल कर तो ज्ञान प्राप्त किया नहीं जा सकता, उनके सामने तो विनीत होकर अपनी पात्रता सिद्ध करनी होती है। भगवान् कृष्ण कहते हैं—

> **"तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया**
> **उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः"**

इस श्लोक में कहा गया है कि तत्त्वदर्शी और ज्ञानी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के तीन साधन हैं जिन्हें अपनाकर शिष्य ज्ञान ज्योति को प्राप्त कर सकता है। इनमें सर्वप्रथम है

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्रणिपात; अन्य दो हैं परिप्रश्न और सेवा। प्रणिपात का अर्थ है विनम्र अभिवादन। अध्यापक के समक्ष विद्यार्थी को सतत विनम्र भाव से रहना चाहिए, उसकी इस नम्रता से प्रसन्न होकर गुरु उसको ज्ञान का अधिकारी समझने लगेगा। दूसरे शब्दों में जिन माप-दण्डों से अध्यापक विद्यार्थी को ज्ञानदान के उपयुक्त मानता है उनमें सर्वप्रथम है विद्यार्थी की अभिवादनशीलता। परिप्रश्न और सेवा भी विद्यार्थी को ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं। मनोविज्ञानवेत्ता इसका यहाँ तक तात्पर्य लगाते हैं कि विद्यार्थी की गुरु के प्रति विनम्रता गुरु में ज्ञान देने की प्रेरणा का संचार करती है और उसी क्षमता को प्राप्त कर गुरु शिक्षा देने का कार्य करता है।

अब सोचना यह है कि अभिवादन का तात्पर्य क्या है और अभिवादन करने वाला अपने आदरणीय के प्रति उस क्रिया से क्या दिखाना चाहता है। इस तात्पर्य मीमांसा में संस्कृत के कुछ ग्रन्थकारों का मत सामने आता है। संस्कृत-ग्रन्थ-निर्माताओं की यह परि-पाटी है कि वह ग्रन्थ के प्रारम्भ में अभिवादनार्थ मंगलाचरण किया करते हैं। यह अभिवादन ईश्वर के प्रति अथवा गुरु आदि के प्रति होता है। न्यायशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मुक्तावली' में प्रारंभ में ही यह प्रश्न उठाया गया है कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। इसका उत्तर यह दिया गया है कि ग्रन्थ की निर्विघ्न पूर्णता के लिए ईश का अभिवादन किया जाता है। यहाँ यह भी पूछा गया कि ऐसे भी ग्रन्थ देखने में आते हैं जहाँ ईशाभिवादन तो बड़े जोरों से किया गया है परन्तु ग्रन्थ के समाप्त होने के पहिले ही लेखक का स्वर्ग-गमन हो गया। उदाहरण के लिए संस्कृत के विख्यात ग्रन्थ 'कादम्बरी' को ही ले लीजिए। कादम्बरी में अनेक पद्यों में बाण भट्ट ने प्रायः समस्त देवताओं का अभिवादन तो कर दिया परन्तु कादम्बरी की समाप्ति के पहिले ही बाण भट्ट की मृत्यु हो गई और फिर उस ग्रन्थ की पूर्ति बाण भट्ट के पुत्र को करनी पड़ी। 'उत्तर-कादम्बरी' बाण भट्ट के पुत्र की लिखी हुई है। साथ ही इस सिद्धान्त का दूसरा पक्ष भी विचारणीय है कि जिन नास्तिकों का अभिवादन आदि में विश्वास न होने के कारण जो ग्रन्थ के आरम्भ में ईशाभिवादन नहीं करते उनके भी ग्रन्थ पूर्णरूप से समाप्त होते देखे जाते हैं। तब यह सिद्धान्त गलत क्यों न माना जाय। इस प्रश्न का उत्तर जो ग्रन्थों में दिया गया है, वह केवल विश्वास पर अवलम्बित है। उत्तर यह है कि कादम्बरी के रचयिता बाण भट्ट के अनिष्ट इतने प्रबल थे कि इतना लंबा मंगलपाठ करने के बाद भी उनके अनिष्ट दब नहीं सके। बिना मंगलाचरण के भी जिनके ग्रन्थों की पूर्ति देखी जाती है उसका कारण यही है कि उनके पूर्वजन्म के मंगल इतने प्रबल हैं कि वर्तमान के अनिष्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसा कि हम कह चुके हैं ग्रन्थकारों के ये समाधान केवल विश्वास पर ही आधारित हैं, वास्तव में यह भारतीय परम्परा के अन्तर्गत है और ईशाभिवादन के द्वारा ग्रन्थकार अपनी रचना को ईश्वर को अर्पण करता है।

आधुनिक ग्रन्थकारों ने दूसरी प्रणाली अपनायी है। वे किसी माननीय सम्बन्धी को अथवा किसी विख्यात विद्वान् या अधिकारी को अपनी रचना समर्पित कर देते हैं।

ग्रन्थ के आरम्भ में जो अभिवादन किया जाता है उसके साहित्यशास्त्र के ग्रन्थों में

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

तीन प्रकार वतलाये गये हैं। आशीर्वादात्मक, स्तुत्यात्मक और वस्तुनिर्देशात्मक। 'कुमार-संभवम्' महाकाव्य के आरम्भ में—

"अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।
पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः॥"

यहाँ महाकवि ने विश्व के सर्वमहनीय हिमालय पर्वत का अलौकिक वर्णन कर वस्तु-निर्देशात्मक मंगल किया है।

व्याकरण के महाभाष्यकार पतंजलि ने "वृद्धिरादैच्" सूत्र के भाष्य में इस विषय का संकेत किया है कि—

"एतदेकमाचार्यस्य मंगलार्थं मृष्यताम्, मांगलिक आचार्यो महतः
शास्त्रौघस्य मंगलार्थं वृद्धिशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते।"

अर्थात् आचार्य पाणिनि ने अपने विशाल शास्त्र के मंगलाचरण के लिए 'वृद्धि' शब्द का सबसे पहिले उपादान किया है। इसके आगे ही वे लिखते हैं कि—

"मंगलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि
भवन्त्यायुष्मत्पुरुषकाणि चाध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युरिति।'

अर्थात् उन्हीं शास्त्रों का पर्याप्त प्रचार होता है और उन्हीं शास्त्रों के अध्येता वीर पुरुष और आयुष्मान् होते हैं जिनके प्रारम्भ में मंगल किया जाता है। यह तो हुई ग्रन्थ के आरम्भ में जो ईशाभिवादन किया जाता है उसकी वात। अब इसके व्यावहारिक पक्ष के विषय में जो धारणाएँ हैं उनपर भी थोड़ा विचार अपेक्षित है।

हम प्रारम्भ में ही लिख चुके हैं कि अभिवादन से हम अपने ज्येष्ठों और आदरणीय पुरुषों के प्रति आदर प्रकट करते हैं। संसार के आदि विधान निर्माता भगवान् मनु ने तथा अन्य धर्मशास्त्रकारों ने अभिवादन के विषय में अपने-अपने ग्रन्थों में एक प्रकरण अवश्य लिखा है। इन आचरण के निर्देशकों ने यह बतलाया है कि अभिवादन किस प्रकार करना चाहिए। हमने प्रारम्भ में मनु का वचन उद्धृत करके यह दिखाया था कि आखिर अभिवादन की क्रिया का प्रयोजन प्राचीन ग्रन्थकार क्या मानते हैं। साथ ही मनु ने एक दूसरे विशिष्ट कारण की ओर जो संकेत किया है उसपर भी ध्यान देना आवश्यक है। मनु लिखते हैं—

"ऊर्ध्वं प्राणाह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति।
प्रत्युत्थाना भिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते॥"

इसका अर्थ है कि जब कोई ज्येष्ठ पुरुष आता है तब उससे छोटे व्यक्ति के प्राण ऊपर की ओर उठने लगते है। ऐसी स्थिति में अपने प्राणों को, शरीर की केन्द्रस्थ शक्ति को, यथा-स्थित रखने के लिए युवा पुरुष को चाहिए कि वह आगन्तुक ज्येष्ठ का खड़ा होकर अभिवादन करे। आज भी हम इसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमारे मन में स्वभावतः उसके प्रति कुछ आकर्षण अवश्य उत्पन्न होता है। इसी आकर्षण को शायद मनु ने दूसरी शब्दावली में व्यक्त किया है। हमारा विचार तो यहाँ तक है कि शायद इस आकर्षण का भी कारण गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्त है। हममें स्वभावतः जो गुण विद्यमान हैं उनका आधिक्य जहाँ कहीं होगा, वहाँ हमारे चित्त का आकर्षण अवश्य होगा।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

अब मनु की दी हुई अभिवादन प्रक्रिया की तालिका को भी देख लीजिए कि वे किस प्रक्रिया का निर्देश करते हैं—

"शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत् ।
शय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत् ।।
अभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयेत् ।
असौ नामाहमस्मीति स्वनाम परिकीर्तयेत् ।।
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते ।
तान्प्राज्ञोऽहमितिब्रूयात्स्त्रियः सर्वास्तथैव च ।।
भोः शब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने ।
नाम्नां स्वरूपभावो हि भो भाव ऋषिभिः स्मृतः ।।
आयुष्मान् भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने ।
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः ।।"

जब गुरुदेव शय्या पर आसीन हो जाँय तब श्रेयस्काम शिष्य को उनके पास नहीं जाना चाहिए। यदि शिष्य स्वयं शय्या पर आसीन हो और गुरुदेव आ रहे हों तो उनका उठकर अभिवादन करना चाहिए।

अभिवादन की प्रक्रिया यह है 'मैं, अमुक नाम का अमुक गोत्र का व्यक्ति आपका अभिवादन करता हूँ' यह कह कर अभिवादन करना चाहिए। आगे मनु कहते हैं कि जिसको अभिवादन किया जाय, उस गुरु को अभिवादन के उपरान्त आशीर्वाद अवश्य देना चाहिए। जो व्यक्ति अभिवादन का उत्तर देना नहीं जानता, उसे इस प्रक्रिया से अभिवादन नहीं करना चाहिए। कुशल प्रश्न करते समय ब्राह्मण से कुशल, क्षत्रिय से 'अनामय' और वैश्य से 'क्षेम' पूछना चाहिए। अभिवादन के समय स्त्रियों को 'भवती' 'सुभगे' 'भगिनी' इन शब्दों से सम्बोधित करना चाहिए।

मनुस्मृति के इस प्रकरण में एक बात और महत्वपूर्ण है। हम कह चुके हैं कि अभिवादन अपने ज्येष्ठ तथा माननीय पुरुषों के प्रति किया जाता है। यहाँ मनु कहते हैं—

"वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्"

अर्थात् धनवान्, बन्धु, बड़ी अवस्था वाला (ज्येष्ठ) अपने ऊँचे कार्य से प्रतिष्ठित और विद्यावान् (विद्वान्) ये सब मान्य होते हैं और इनमें भी एक के पश्चात् दूसरे की मान्यता अधिक है, इस प्रकार विद्वान् को सर्वमान्य मनु ने ठहराया है। इसीलिए सारे वेद और विद्याओं के पारंगत जिसे धर्मशास्त्र की परिभाषा में 'श्रोत्रिय' कहा जाता है, उसे सबसे अधिक आदरणीय मानने की धर्मशास्त्रों की अनेकत्र व्यवस्था है।

महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में एक जगह अभिवादन का बड़ा सरस चित्र खींचा है। त्रयोदश सर्ग में भरत जब सबको प्रणाम करने के अनन्तर जनकात्मजा को प्रणाम करते हैं, वहाँ कालिदास का वर्णन देखिए—

"तत्रेश्वरेण जगतां प्रलयादिवोर्वीं
वर्षात्ययेन रुचमभ्रघनादिवेन्दोः

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

रामेण मैथिलसुतां दशकण्ठकृच्छ्रा
त्प्रत्युद्धृतां धृतिमतीं भरतो ववन्दे ।'

प्रलयकाल में जल में पड़ी हुई पृथ्वी को जिस प्रकार ईश्वर ने बाहर निकाला था, वर्षा की समाप्ति अर्थात् शरद् ऋतु के आगमन से जिस प्रकार चन्द्र की ज्योत्स्ना बादलों के आवरण से बाहर आ जाती है उसी प्रकार रामचन्द्र ने रावणरूपी घोर संकट से जिसको उबारा, उस निरतिशय धैर्य वाली सीता को भरत ने प्रणाम किया। इसके आगे का पद्य और भी अधिक मार्मिक है—

"लंकेश्वर-प्रणति-भंग-दृढ़-व्रतं तद्
वन्द्यं युगं चरणयोर्जनकात्मजायाः
ज्येष्ठानुवृत्तिजटिलं च शिरोऽस्य साधो-
रन्योन्यपावनमभुदुभयं समेत्य ।"

यहाँ महाकवि ने प्रत्येक शब्द का चुनाव करने में पूरी सावधानी दिखाई है। भरत का मस्तक सीता के पैरों से लगा है। जरा देखिए सीता के वे चरणयुगल कैसे हैं। स्वर्ण की पुरी लंका का एकाधिपति रावण जिन चरणों में बार-बार प्रणति करता-करता थक गया, परन्तु उसके अनुनय को ठुकराने का जिन चरणों ने व्रत ले लिया था, उनमें भरत का वह मस्तक जो केवल अपने ज्येष्ठ भ्राता के वेश के अनुकरण में चौदह वर्षों से जटाओं से घिरा हुआ था, जा लगा। कहिए, उन चरणों ने उस मस्तक को पवित्र बनाया या उस मस्तक से वे चरण पवित्र बने······कालिदास का फैसला सुनिये—

"अन्योन्यपावनमभूदुभयं समेत्य"

उन दोनों ने एक दूसरे को आपस में पवित्र किया, क्योंकि पवित्रता की कसौटी पर कोई किसी से कम नहीं उतरा था।

भारतीय सभ्यता की अभिवादनशीलता और विनम्रता खास विशेषता है। वह अपने श्रद्धेय के प्रति अनन्यता का भाव जागरित करती है और श्रद्धा की वृद्धि तथा कार्य-शीलता में अवश्य सहायक होती है।

———

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

दूध

डॉ० देवनारायण पाण्डेय

दूध का अधिकतम उत्पादन गायों की उचित देख-रेख, रख-रखाव तथा खान-पान पर तो निर्भर है ही, साथ ही दोहन की उत्तम विधि तथा दुधारू गाय के गुण इस क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दुधारू गाय की उचित देख-भाल करके अधिक दूध प्राप्त किया जा सकता है। एक अच्छी दुधारू गाय में निम्नलिखित गुण होने चाहिए :

१—शरीर आगे से पतला तथा पीछे से भारी हो।

२—वह अच्छी दूध देने वाली नस्ल की हो।

३—स्वभाव से वह सरल तथा सीधी हो।

४—उसका मुँह सुन्दर तथा पतला हो।

५—उसके थन अच्छे, एक समान तथा दुग्ध शिराएँ उभरी हुई हों।

६—उसका शरीर लम्बा तथा सुगठित हो।

७—उसकी त्वचा चमकीली तथा मुलायम हो।

८—वह एक ब्यांत में कम से कम ९ माह दूध देती हो।

९—उसके ब्याने का समय नियमित हो।

१०—उसका अयन मुलायम, लचकीला तथा दोनों जाँघों के मध्य ऊपर और पीछे तक फैला हुआ तथा सुविकसित हो।

११—अयन पर दुग्ध शिराएँ टेढ़ी-मेढ़ी दिखाई देती हों तथा दुग्ध कूपक स्पष्ट हों।

१२—दूध दुहने के बाद अयन पूर्णरूपेण सिकुड़ जाता हो।

१३—उसकी आँखें बड़ी-बड़ी तथा चमकीली एवं नथुने खूब खुले हुए हों।

१४—उसकी सामान्य दिखावट में रंग-ढंग स्त्रीत्व तथा ओजस्विता का समन्वय हो।

उपर्युक्त गुणों वाली गाय में खाये गये चारे को दूध में परिवर्तित करने की अधिकाधिक क्षमता होती है। अतः ऐसी गाय की समुचित देख-भाल करके तथा सुधरी विधि से दूध निकाल कर अधिक दूध प्राप्त किया जा सकता है।

अधिकतम दूध उत्पादन के लिए दुहने की विधियों को ध्यान में रखना नितान्त आवश्यक है। हमारे देश में ग्वालों द्वारा गो-दोहन की निम्नलिखित विधियाँ अपनायी जाती हैं :

१—मुट्ठी बाँध कर दूध दुहना।

२—चुटकी से दूध दुहना।

३—अंगूठा की सहायता से दूध दुहना।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

गो-दोहन की सर्वोत्तम विधि वह है जिसमें गाय के अयन को लेश मात्र भी क्षति न पहुँच कर उसका पूरा दूध प्राप्त हो जाय। पहली विधि इस कार्य के लिए सर्वोत्तम है। दूध की आखिरी धारें निकालने के लिए चुटकी का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि चुटकी विधि से दुहने वाली गायों के थन खिंच जाते हैं तथा अंगूठा को मुट्ठी के अन्दर करके दाबकर दूध निकालने से थनों को क्षति पहुँचकर पशु को थनैली की बीमारी हो जाती है। अतः जहाँ तक संभव हो अंतिम दो विधियों का प्रयोग न किया जाय। गाय दुहना प्रारम्भ करते समय उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक एक हारमोन निकलता है जो दूध के बहाव को उत्तेजित करता है। इसका प्रभाव थोड़ी ही देर (४–५ मिनट) तक रहता है। अतः गाय से अधिकतम दूध प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे शीघ्रातिशीघ्र दुह लिया जाय। स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु गाय के थनों तथा ग्वाले के हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस कार्य के लिए पोटाश के पानी से हाथ धोकर गाय के थनों को भी इसी घोल से धो लीजिए। तत्पश्चात् एक साफ तौलिया से उसका अयन पोंछ कर दूध निकालिए।

दूध उत्पादन कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो केवल पशु के खान-पान तथा रख-रखाव पर निर्भर हो। दूध उत्पादन के गुण माता तथा पिता से पचास-पचास प्रतिशत संतति में आते हैं। अतः अच्छा दूध लेने के लिए सदैव ऐसी गाय ही खरीदी जाँय जिनके पूर्वजों में अधिक दूध उत्पादन के गुण विद्यमान रहे हों। ऐसा, पशु की वंशावली देखकर पता लग जाता है।

मनुष्य को जीवित रहने, कार्य करने तथा उत्पादन हेतु कुछ पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण तथा विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। दूध के अतिरिक्त संसार में कोई अन्य ऐसा पदार्थ नहीं है जो अकेले ही यह सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में शरीर के लिए प्रदान कर सकें। विभिन्न मादाओं से प्राप्त दूध का औसत संगठन निम्न प्रकार है:

दुग्ध अवयव	गाय	भैंस	बकरी	स्त्री
जल	८७.३	८३.०५	८५.५८	८८.४०
वसा	४.५	७.०	५.९	३.२
प्रोटीन	३.५	३.८	४.११	२.०
लैक्टोज़	४.६	५.०	४.७४	६.४
कुल ठोस पदार्थ	१३.२	१६.५	१६.९६	१२.४२
वसा रहित ठोस पदार्थ	८.५	९.५	९.०	९.८५

पानी शरीर का आवश्यक भाग है। शरीर में लगभग ६० प्रतिशत से अधिक पानी होता है। शरीर में दस प्रतिशत पानी की कमी होने पर अनेक बाधाएँ उत्पन्न होने लगती हैं तथा पानी की २० प्रतिशत कमी से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। दूध में उपस्थित पानी शरीर का आवश्यक भाग बनकर शारीरिक द्रवों को तरल रूप देता है जिससे कि पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं। शारीरिक ताप के नियंत्रण में भी पानी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

दूध में उपस्थित **चिकनाई** तथा **कार्बोहाइड्रेट** लैक्टोज शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। इनसे शरीर को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पोषण की दृष्टिकोण से भी यह तत्व अधिक पौष्टिक एवं पाचक हैं। दुग्ध-कार्बोहाइड्रेट अन्य तत्वों के पाचन में मदद देते हैं। दुग्ध-वसा शरीर के लिए विटामिन 'ए' तथा 'डी' का प्रमुख श्रोत हैं।

दूध में पायी जाने वाली **प्रोटीन** एक पशु-प्रोटीन है जो अपने गुणों में सब प्रकार वानस्पतिक प्रोटीन से अच्छी होती है। प्रोटीन शरीर का मांस बनाती है। शरीर में प्रोटीन की कमी से जीवधारी की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। समुचित वृद्धि तथा विकास के लिए मनुष्य के आहार में अच्छे प्रकार की प्रोटीन होना आवश्यक है। भारत जैसे शाकाहारी देश में मनुष्य के भोजन में प्रोटीन की विशेष कमी रहती है। अतः मांस न खाने वाले लोगों के लिए दुग्ध-प्रोटीन ही पशु-प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। यह भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाने में भी सहायक होती है। प्रत्येक मनुष्य के लिए नित्य ५० से ६० ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक लिटर दूध पीने से ३० से ३५ ग्राम प्रोटीन मिल जाती है।

दूध में कुल मिलाकर १५ से अधिक **विटामिन** पाये जाते हैं। शाकाहारी भोजन में विटामिन 'ए' तथा 'डी' की विशेष कमी होती है। ऐसे मनुष्यों में इनकी पूर्ति दूध पीकर ही होती है। विटामिन शरीर की वृद्धि, विकास तथा स्वस्थ रहने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाया करते हैं। दूध में पाये जाने वाले विटामिनों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है : एक तो वसा विलेय जैसे विटामिन 'ए', 'डी', 'ई' तथा 'के' और दूसरे ज़ल विलेय, जिसके अन्तर्गत विटामिन 'बी-ग्रूप' के सदस्य तथा 'सी' आते हैं। यह भोजन के पाचन तथा उपयोग में भी सहायक होते हैं। विटामिन 'डी' कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचयन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, मैगनीशियम, क्लोरीन तथा जिंक दूध के प्रमुख **खनिज लवण** हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस का दूध एक सर्वोत्तम स्रोत है। दाँतों के निर्माण तथा हड्डियों की वृद्धि एवं विकास के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस बहुत जरूरी हैं। इसी कारण जिन बच्चों को खूब दूध पीने को नहीं मिलता, उनकी हड्डियां कमजोर होकर उन्हें सूखा रोग हो जाता है; साथ ही उनका समुचित विकास भी नहीं होने पाता। दूध में लोह लवण की विशेष कमी होती है जिसके कारण कुछ लोग इसे पूर्ण आहार मानने में संकोच करते हैं। लोहा लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है अतः शरीर में इसकी कमी से रक्त स्वाल्पता रोग उत्पन्न हो जाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए दूध को लोहे की कढ़ाई में उबालना चाहिए।

दूध स्वादिष्ट, पाचक तथा स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें मृदुरेचक गुण होता है। दूध पीने से सात्विक बुद्धि उत्पन्न होती है। गाय तथा बकरी का दूध रोगियों के लिए विशेषकर लाभकारी होता है। दूध पीने में मीठा, बलवर्धक, वात तथा पित्त नाशक है। जन्म से लेकर मृत्यु शय्या तक मनुष्य के शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति दूध से ही होती है। चिकित्सा-शास्त्र में भी यह अपना विशिष्ट स्थान रखता है। दूध तथा दूध से बने हुए पदार्थ हमारे आपके भोजन के आवश्यक भाग हैं। भारत जैसे देश के शाकाहारी मनुष्यों के लिए दूध एक अमृतमय पेय है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

दूध में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा तथा अनुपात शरीर की आवश्यकता के अनुरूप ही होता है। सभी स्तनधारी मादाओं से प्राप्त दूध वर्षों तक उनके बच्चों को अकेला ही पालता है। इससे स्पष्ट है कि दूध, विशेषकर बच्चों के लिए, एक पूर्ण आहार है जिसमें लगभग सभी पोषक तत्व उनके शरीर पोषण हेतु उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। बड़ों के लिए दूध एक पूर्ण आहार न होकर निकटतम पूर्ण आहार है। बड़े होने पर आमाशय तथा अंतड़ी का विकास होने के बाद उनके तनाव के लिए कुछ ठोस तथा रेशेदार पदार्थ खाने की आवश्यकता पड़ती है। तरल होने के नाते दूध इस कमी को पूरा नहीं कर पाता। इसी कारण बड़ों के लिए इसे पूर्ण आहार न मानकर निकटतम पूर्ण आहार माना गया है।

अपने में उपस्थित उपर्युक्त गुणों के कारण ही दूध प्रकृति का सर्वोत्कृष्ट भोज्य पदार्थ माना गया है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

GEOPHYSICS IN OIL EXPLORATION

ASHOK KUMAR GHOSH

Exploration Geophysics comprises of the various techniques that are based on physical measurements from the earth's surface and aimed at the study of the structural composition of the subsurface layers of the earth. The informations thus obtained can be used to exploit the concealed deposits of oil, gas and other useful minerals. Thus, the sole objective, so to say, is to solve the various problems concerning the structural and economic geology.

Although, Geophysical Prospecting has existed long, its regular use for the search of oil has been steadily increasing since the 1920's, when they were extensively used for locating the shallow salt-domes along the Gulf Coast, U.S.A. and Mexico. Since then, there has been a great deal of improvement in the techniques and during the last twenty years maximum use of this development has been made by the Oil Industry.

A brief account of the various conditions suitable for commercial deposits of oil follows next in order to emphasize the type of problems that a Geophysicist has to face during the investigation. But the most important point lies within the fact that Geophysical Exploration gives only an indirect indication of oil by helping to find out the geological conditions usually suitable for oil accumulation in commercial quantities.

Geological Aspect of the Problem

Geological studies made before the development of geophysical prospecting have contributed much towards knowing the certain subsurface conditions where oil may accumulate. We call this an oil structure and this consists of a porous rock, usually sandstone or limestone, saturated with oil, called the reservoir rock, with some local 'deformation' as a result of a variety of geological processes, local and regional. This reservoir rock gets its stocks of oil from the source rocks, usually bituminous shales, rich in organic matter. The oil migrates

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

into the reservoir rocks from the adjoining source rocks, taking the highest possible position within it and to prevent a further migration there should be an impermeable cap rock just above the reservoir rock. Thus it makes a trap into which oil accumulates.

The study of the various types of traps constitutes the oil geology. So, knowing the oil geology of some area the task of finding out large groups of reservoirs in the particular area becomes easy. The earth's crust consists of geosynclines and cratons (shields), the former being those unstable parts where great changes took place in relatively short time, while the latter are those stable parts of the crust that have already passed the geosynclinal stage. The vast thickness of sediments deposited in the geosynclines being acted upon by the tectonic forces give rise to the series of folds resulting in mountain ranges. The anticlinal parts of these folds are the usual traps if the formation above the porous reservoir rock may act as the cap rock. In many cases faults too may help in the formation of traps, when due to movements along the fault planes impervious formations are brought against the reservoir rocks to prevent any further movement of the oil contained there-in. However, different parts of a craton may also develop very gentle folds. Although there is a great deal of difference between folds of the two, but they can be equally suitable to form an oil trap. On craton, traps like salt domes, reefs and pinch-outs are found ; the latter forming an oil trap when associated with some structures.

These had been the structural traps. There are the unconformities too that may form good oil traps, known as the stratigraphical traps. Younger sediments deposited in the areas where older ones have been eroded away such that the surface of a structure has changed with time and may differ in their structural form and such unconformity itself may form an oil trap. Then, there are changes of porosity and other secondary changes like those in permeability, facies and so on which too may form traps.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

There is usually some sort of uniformity in the distribution of traps and conditions under which they exist. Therefore, the informations derived from the known traps in the area is a guide to the discovery of more such traps. But, the structure or traps may not remain unchanged since they were formed once. The various tectonic force, differential erosion and various other geological processes may modify them. Also, porosity and secondary changes in the rocks, change of permeability, change of facies etc. play their roles in modifying the existing traps and may cause other kind of traps too.

Geophysical Methods

A brief account of the major geophysical methods for oil exploration (with the exclusion of those for well surveying) is given below. As mentioned earlier, these aim at the location of the oil traps from a study of the variation of the associated physical properties, measured from the surface. The methods can broadly be put into the following two groups :

(*a*) Those using a Natural Field of force, like the Gravitational, Magnetic and Telluric current methods and, (*b*) those using an Artificial Field of force, like the Seismic Refraction and the Seismic Reflection methods.

Various well logging techniques, like the S. P. and the Natural Gamma Ray logging using the Natural fields of force, Resistivity, and Neutron logging using Artificial fields of force are not being discussed here as these are used only after a structure has been found by other methods and drilling begun. Actually speaking, these well-logging techniques are used for locating the oil-bearing starta and various other geological horizons and lithological changes with depth. Now, let us deal with the methods based on Natural Field of force, first with the gravitational method. This is based on the measurement of small variations of the earth's gravitational field attributed to the subsurface geological features. The main objectives of the gravity surveys are the reconnaissance exploration for oil and also some additional control towards regional geologic studies.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

The instruments generally used are the Gravity-Meters, better known as Gravimeters. Measurements can be made over the surface of the earth, under water-surface and also from air. The last one is a very recent development and the instrument and techniques for this have been invented by La-Coste and Romberg.

The gravity survey yields valuable informations leading to the estimation of density contrasts of rocks and depths to zones of anomalous densities. These, when properly interpreted, help in delineating structural features like the salt domes, anticlinal axes and buried ridges.

The magnetic methods map the variations in the horizontal and vertical components and in the total intensity of the earth's magnetic field due to structural features and change in the magnetic susceptibility in the subsurface rocks. In the field of oil exploration this is used as a means of reconnaissance survey. Measurements of the horizontal and vertical components are made from the surface of the earth by Schmidt type horizontal and vertical field balances and by Torsion Magnetometer for only the vertical component. Air borne magnetometer measure variations in the total intensity only. The nuclear resonance magnetometers can be used for both, the ground and air borne surveys, and measure variations in the total intensity of the earth's magnetic field.

The results sought for are susceptibility contrasts of rocks and approximate depths to zones of anomalous features, but its main use is to obtain informations about the basement topography. This is because of the fact that the sedimentary rocks, in most of the cases, have practically negligible susceptibility as compared with the igneous rocks. Thus the magnetic method is of great help in the search of oil structures that are so often controlled by topographic features like the ridges or faults of the basement.

The telluric current method uses the natural earth currents often called Telluric currents. These currents flow every-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

where along the surface of the earth in large sheets and since the last two decades are gaining wider use in oil exploration. The method is similar to the resistivity prospecting in every way except that here the current electrodes are not required. The instrumentation is quite simple, only two electrodes and one potentiometer is all that is needed.

The distribution of current density within the sheets will depend on the resistivity of the formations carrying the currents. Thus, if a poorly conducting salt dome penetrates into a highly conducting surrounding, the lines of flow would tend to by-pass the salt dome and a distortion in the Potential Gradient would be observed on the surface.

As mentioned earlier, Seismic methods are based on the measurement of travel-times of artificially generated elastic or seismic waves. Such waves, set up by explosion at or near the surface are recorded when they come back to the surface.

Seismic refraction method is used as reconnaissance exploration for oil and uses geophones for picking up the signals caused by explosion and a recording system as the principal instruments. It measures the time for the elastic waves to return to surface after refraction by subsurface formations and, from this, depths to refracting horizons and horizontal spreads of seismic waves are computed. This method is suitable for detecting anticlines, faults and salt domes.

Seismic reflection method is used for a detailed exploration for oil. The instruments used are basically the same as those used in the refraction work and the quantity measured is the time for the elastic Waves to return to surface after reflection by subsurface formations. This when computed yields informations relating to depths to reflecting horizons and their dips, thus helping the detection of structural oil traps of all types and also reefs.

Interpretation of Geophysical Data

All the methods discussed earlier are based on the variation of one or more physical, properties of subsurface rocks,

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

The interpretation requires the determination of these variations on the basis of the data collected and in turn, defining the associated pubsurface geological structures. Now let us see ; one by one, how far these methods go in giving the desired results.

The gravity anomaly at any point P(*a*,*b*,*o*) on the ground surface is :

$$g\,(a, b, o) = G \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho(x, y, z).\ Z\, d_x\, d_y\, d_z}{[(x-a)^2+(y-b)^2+z^2]^{3/2}}$$

where G is the gravitational constant and $\rho(z,y,z)$ is the variable surface density contrast. This equation relates the knowns g(*a*, *b*, *o*) to the unknowns $\rho(x,y,z)$ and hence, the determination cannot be unique because of the extra variable 'Z' in the quantity $\rho(x,y,z)$ as compared to g(*a*,*b*,*o*). Thus, the number of unknowns being greater than the knowns, we can derive an infinite number of possible mass distributions that can produce to the same anomaly at the surface. The limitations of the gravity method have been shown in details by Skeels.

Similar is the case with the interpretation of Magnetic data. Here too, before the interpretation of the available data can be proceeded with, a good number of assumptions on the susceptibility contrast, direction of polarisation and so on, become necessary. A given magnetic anomaly may be explained by a variety of causes. Therefore, just as in the case of gravity anomalies, any magnetic distribution or geological feature that can be accepted as the cause of the magnetic anomaly at the surface "depends on additional control other than magnetics" (Nettleton). One advantage the magnetic method enjoys over the gravitational one is because the possible sources of magnetic anomalies are more limited, mostly at or below the basement as the contribution of the sedimentary portion is nagligible in a majority of the cases.

There are three field techniques for carrying out the telluric current survey. The first one consists in the measure-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

ment of overlapping D. C. potential differences (the station spacing need not necessarily be equal or uniform throughout) from which by progressive multiplication the relative potential differences or the relative potentials are determined.

The second method consists of measuring two mutually perpendicular components of the telluric field vector at each station. The distances AB and CD (B and C almost coinciding) are to the order of 500 meters. The two vectors, when combined, give the resultant vector at (BC). This operation is carried on continuously at a base station and at each roving field station, a second instrument is used for taking the observations.

The third method is that of Cagnirad's 'Magneto-Telluric Frequency Sounding Method'. This consists of measuring the ratio of the electric vector component in any direction and its magnetic field in a perpendicular direction.

Since the basement rocks are found to possess a much higher degree of resistivity than the sedimentary ones, the telluric current limits itself almost exclusively to the latter. Thus, this method can prove immensely helpful in a detailed study of the basement configuration and also in indicating the large scale geological features that may be present at considerable depths. Of course, the techniques improve one limitation to its applicability, that is, the geological surrounding must be quite simple so that the necessary assumptions can safely be made to bring out the interpretation of the observed data.

The only way of getting a unique solution out of the observed anomalies is to suitably reduce the number of unknowns by incorporating permissible simplifying assumptions regarding the nature of subsurface variations in the relevent physical properties. These assumptions arise out of a knowledge of the geology of the area, previous experience, nature of anomalies themselves and other external sources. The assumptions that are often made in the interpretation of gravity, magnetic and telluric current data are :

(i) The density, susceptibility or resistivity variation is limited to a plane at a depth $z=h$,

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(ii) The density, susceptibility or resistivity contrast is a constant and its bounding surface has a known shape. With this assumption the unknowns are reduced to only a few in number, and they relate to the size, position, orientation etc., of the causitive body.

(iii) The density, susceptibility or restivity differential is constant and occurs across one surface only, defined by :

$$z=f(x,y)$$

It is further assumed that the depth to any one point on the surface is known from a borehole or from another geophysical method or from any other source. This assumption holds good only when the observed anomalies can be attributed to the basement relief.

Although there is a general impression that the seismic methods are unique, because the interpretation and final results are so closely dependent on the field procedures and equipment (which is quite different from the 'natural field' methods), we will see that here too a good number of indeterminates are involved which are dispenssed with by making assumptions on the basis of previous experience and geology of the area. It is possible to observe the amplitudes and times of arrival at all positions (a,b,o) on the ground surface for all frequencies, at all times and for all possible positions of the shot point. The ensemble of the possible independent measurements, says Dr. Roy, would thus constitute an infinity of the sixth order. The definition of a completely inhomogeneous and anisotropic ground (the very basic assumption at the root of all seismic methods) requires 21 elastic coefficients and density, each of which is at liberty to vary at random over the ranges of x,y and z. This means that there may exist 22 unknowns for every point $(x.y,z)$ of the ground and these make an infinity of the third order only. Therefore, theoretically the seismic data can claim uniqueness in interpretation, without making any assumption, whatsoever.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

But, practically seismic interpretations invariably depend upon simplyfying assumption for an appreciable reduction in the number of unknowns. They are (more particularly for the reflection methods):

(i) the earth consists of layers of isotropic material each of which is homogeneous within the range covered by one set-up. This means that velocity of seismic waves in each layer is constant horizontally and verticallly.

(ii) The segment corresponding to any one set-up is a straight line.

The advantages of the seismic methods over the others do not lie in the theoretical uniqueness of the former but because it is capable of scanning a structure part-by-part, both laterally and vertically; whereas in other methods the ground observation is cumulative of all effects of the subsurface features, shallow and deep. Also, the seismic data has one additional dimension, that of time, which other geophysical methods do not possess.

We have seen that all natural-field methods are indeterminate due to the reason that the number of possible independent observations is always less than the number of unknown quantities related to the ground parameters. The way to interpret such data is to reduce the unknowns by making all plausible assumptions. On the other hand, most of the artificial-fields methods, particuarly the seismic ones are theoretically determinate and or this reason only these are used more for the detailed survey of a particular area that has already been covered by reconnaissance gravity, magnetic and/or telluric current methods.

So, the capabilities and limitations of the Geophysical methods have been made quite clear. Most of the case histories have strengthened the opinion that generalisation, or more precisely speaking, empiricism without any proper analytical reasoning, based on all the available data from various sources and the geological consideratios, may only confuse the issue.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

Dr. Roy cautions in the following words : "the condition that for a method to be unique, the observables must be at least equal or exceed the unknowns is only a *necessary condition* but not always *sufficient*. It is possible that the unknowns may appear in such combinations that a unique determination can not be made, even if the unknowns are, or are made to be, smaller in number than the measurables or measured quantities."

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

BASIC PROBLEMS OF UNDER-DEVELOPED ECONOMIES

SURESH CHANDRA SRIVASTAVA

The underdeveloped countries are generally defined as those areas of the world in which the per capita real income is low as compared with the per capita income in U.S.A., Canada, Australia and Western Europe. These underdeveloped countries are those of Asia, Africa, South America and some parts of the South Eastern Europe. They contain approximately three fourths of the world's population with less than one sixth of the world's income. There exists a wide disparity between the per capita income of the under-developed regions and the developed economics. The under-developed countries, of course, present a heterogeneous pattern; great differences exist with regards to natural resources, their historical and cultural background and the stage of economic development. The richest underdeveloped country comes very close to the poorest developed country. However, they resemble one another in one significant respect. They all suffer from unbalanced and lop-sided growth which may be due to pressure of population and slow commercialisation. Such state of affair gives birth to problems which are common to all under-developed economies bound together by poverty and technical backwardness[1].

A few of the common characteristics of the under-developed countries are : (*a*) a large population with a high rate of growth and considerable unemployment and under-employment; (*b*) an agricultural system, with markedly low productivity; (*c*) a low per capita income, resulting in and, from a low saving ratio and low levels of investments. Such a situation gives rise to a 'vicious circle of poverty'. Low real income per capita re-

[1] B. C. Srivastava, Basic Problems of under-developed Economy, Manisha, K. N. Government College, Gyanpur, Varanasi (1958) p. 69.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

sults in low saving capacity leading to a low rate of capital formation which brings in low productivity and low real income per capita for an increasing population[1].

A situation of this sort can be summed up in the trite proposition, 'a country is poor because it is poor'. Surveys of such areas show high mortality, high fertility, high illiteracy, inadequate food consumption, poor health conditions, etc. To these factors are conditioned sociological and cultural factors which determine the social institutions and the quality, taste and character of the people.

Economic development of such areas implies a more effective use of existing and potential productive resources in order to have higher productivity all-round and raising per capita income. This can be achieved in three ways. Firstly, with a few exceptions, we have to adopt labour-intensive technique which means that we have to adopt capital and land-saving devices and we have to resort to technical innovations with these considerations. It is because of the fact that in an underdeveloped economy there is a plethora of labour, and paucity of capital, and if we adopt labour-intensive technique, we shall be able to substitute the redundent and surplus labour for the relatively scarce capital equipment. Since the existing resources in a backward economy fundamentally belong to the primary sector of production, i.e., agriculture, the natural corollary is that technical changes and innovations have got to be applied to agricultre and other primary occupations in the initial stage of economic development. Secondly, greater demand has to be generated for those goods which absorb more of labour and less of capital with a view to securing greater employment opportunities. Thirdly, we have to rectify the basic disproportion among the various factors of production. We already know that underdeveloped countries as compared with the advanced ones, are under-equipped with capital in proportion to their population and natural resources. This lack

[1] R. Nurkse, Problems of Capital Formation in under-developed countries, Basic Blackwell, Oxford, (1958) p. 5.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

of proportion between labour and other factors of production hinders economic growth. It would therefore, be in the fitness of things to augment capital to correct the mal-adjustment.

In our programme of economic development, then, the top most priority has got to be given to increasing the productivity of agriculture. But we cannot afford to ignore industry altogether. This is because of the fact that agriculture cannot engage the ever-growing population if we have to evade the operation of the phenomenon of diminishing returns soon. In under-developed economies, there exists already a huge reservoir of labour in a state of chronic unemployment of so many varieties, seasonal, partial and disguised.

It has been calculated that in a number of thickly over-populated underdeveloped countries as much as 25% of the agricultural labour is superfluous, and it could be easily despensed with without any slight diminution in total output. The utilisation of superfluous labour presents a strong economic case for rapid industrialisation and, therefore, secondary industry becomes important means of economic growth. In fact, the first stage of economic growth is a transfer of labour from agriculture to manufacture.

It is, therefore, futile to argue the relative importance of agriculture and industry in the programme of economic development. It has been rightly recognised that they are in no way competitors. As a matter of fact, one supplements the other and beyond a certain initial stage of development, the growth of one determines and facilitates the growth of the other. As such, agricultural developent is significant both as a means of increasing average productivity in the early stage and as an indispensable pre-requisite of industrial progress. Trully speaking, it is the rate of growth of productivity in food-producing activities that basically conditions the rate of the growth of the economy. Higher productivity in this sector enables a large compliment of labour to be diverted towards non-agricultural production and various investment activities. This is desirable not only in view of the ever-growing need of an

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

increasing population but also because in the ultimate analysis higher per capita productivity in primary production is a 'sine quanon' for the expansion of secondary and tertiary activities. This connotes that our stress should not be on extension of agriculture and expansion of agriculture man power but primarily on intensive cultivation and the introduction of better techniques in agriculture. For the wider diffusion of innovations, agriculture needs industry as the technological base of advance, as an outlet of surplus labour and as an expanding market for its products. Industrialisation, therefore, does in no way inhabit the growth of agriculture. The problem thus facing the under-developed regions is not not one of the choice between agriculture and industry ; the problem is one of the ensuring the balanced expansion of all appropriate sectors of the economy and maintaining an equimarginal distribution of resources. It is, therefore, incumbent to plan for multi-pronged development of the various sectors of the economy into a well co-ordinated and integrated pattern. The plan should be consistent with the resources at our disposal and the various schemes within a plan must be mutually consistent.

Then, the overall economic development of underdeveloped countries depends to a large extent on the pace of capital formation in these countries. The meaning of capital formation is that society does not apply the whole of its current production to immediate consumption but diverts a part of it to the production of capital goods, tools and instruments, machines and transport facilities, plant and equipment all the various forms of real capital that can so greatly enhance the efficacy of productive efforts and make possible an expansion of consumable output in future[1]. Capital formation is a process through time and involves the generation of saving, and the devotion of savings for investment purposes. The greater the stock of capital the greater the productivity of labour and thereby the greater the flow of goods and services. The stock of capital manifests in concrete form the technological knowledge that underlines

[1] Ibid, p. 2.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

the organised process of production. Indeed, rapid increase in productivity depends upon the progress of technological framework implicit in a high rate of capital accumulation. However, scarcity of capital is striking feature of underdeveloped economies and this scarcity is both relative and absolute. It is relative in the sense that labour and land could be made more productive with the additional doeses of capital, whereas it is absolute in the sense that supply of capital is too inadequate to employ the labour fully even in the least capital-intensive work. Hence, the necessity of mobilising domestic savings.

However, the traditional way of amassing capital through savings does not serve us much at least in the initial stage of economic development. This is on account of fact that consumtion standard in these countries is very low and it cannot be reduced further for creating savings. Certainly, if once the development programme start and per capita income rises some part of the additional income can be safely mobilised for saving through appropriate fiscal measures. There are other ways also for captial formation from the domestic sources. We can use the disguised unemployed for the formation of the capital. A 'disguised' unemployed is a person who is currently subsisting on a farm's output without himself contributing anything to that output. His marginal productivity is zero. If such a person is removed from the farm to the factory the subsistence, on which he was living is transferred into a surplus and becomes utilizable for the purpose of setting some other workers to lucrative employment. The unemployed person was consuming a certain quantity of wage-goods on the farm. If he is put to work outside the farm this amount of wage-goods can be utilised to provide employment to other workers. The employment of the first worker paves the way for the emploment of the second. The greater the number of disguised unemployed who can be given work on capital construction projects, the larger the amount of such surplus and the greater the pace of economic expansion.[1]

[1] A. K. Das Gupta, Disguised Unemployment and Economic Development, The Economic Weekly, (August 25, 1956) pp. 1011-14.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

Let us suppose, a person in disguised unemployment consumes Rs. 200 worth of wage-goods and suppose Rs. 400 worth of wage-goods are required to give employment to a worker in capital construction programme. Now if two persons are removed from the list of the disguised unemployed, the anount of wage goods released will be able to provide employment to an additional worker. Employment provided to two labourers really means employment for three. There is here something like the familier 'multiplier principle'. The size of the multiplier which is called as the 'consumption multiplier' by Professor C. N. Vakil and Dr. P. R. Brahmanand, will depend on the difference between the wage unit (equal to amount of wage-goods to provide employment to a worker) and the subsistence unit (the amount of subsistence unit released by the removal of one of the disquised unemployed to employment)[1]. As is obvious, emonomic expansion moves in a 'vituous circle' quite distinct from the 'vicious circle' of poverty-low-saving-poverty, that is the characteristic phenomenon of the poorer two-thirds of the world.

It, however, required certain conditions[2] to be fulfilled. The process can be initiated only if the increase in the valume of the employment is made to exceed the addition to the labour force consequent on the growth of population. So long as our schemes seek just to absorb the additional labour force that come into the market as a result of population growth, the disquised unemployment remains untouched and with it the 'saving potential'. Once, however, our investment passes this limit cumulative process of expansion sets in. But the idea that the subsistence of workers hitherto unemployed can be at once realised and put to use for supporting now investments is a bit too simple. It may have some justification in total-itarian regimes where Government can offer employment and impost levies through some kind of co-ordinated policies. But the

[1] C. N. Vakil and P. K. Brahmanand, Planning for an Expanding Economy, Vorca & Co., Bombay (1956).

[2] A. K. Das Gupta, op. cit. p. 1011.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

financial policies associated with a democratic set-up like ours are less powerful and leakages are likely to reduce the value of consumption multiplier very nearly to unity. However, even if there is a leakage in the sunsistence fund, provided only that it can be covered by means of resources obtained from outside the system, it would be possible to moblise disquised unemployment for capital formation. The other method, i.e., diversion of resource from unproductive to productive channels also secures a certain amount saving essential for the economics. As Ellis has remarked an economy experiences a net gain in the real resources for development to the degree to which unproductive uses are abandoned and the resources are made to contribute to productive efficiency or productive equipment.

Resources for economic development can also be obtained from foreign countries. This requires a great filli[illegible] to export industries so as to work a substantial export surplus to match the heavy imports of capital goods. In addition to this, external resources can also be secured by procuring foreign loans and assistance on terms and condition amenable to the politico-economic objectives of the economy. This import of foreign capital will not only increase the country's export and import capacity but also it contributes to the growth oi various external economies—such as labour skills and public works—which cannot fail, sooner or later but to benefit the domestic economy. In the development of the more matured economies of today, foreign capital has been a source of considerable importance. However, in final analysis much reliance has got to be paid on internal capital and external capital should occupy only a subordinate position in the process of economic growth. As a matter of fact, foreign aid can bring but transitory benefits unless internal resources are exploited to an optimum level for capital formation in these backward regions.

In addition to this material capital formation, economic development has much to do with human endowments social attitudes, political conditions, and historical accidents.[1] Capital

[1] Umesh Prasad, Social and Political Problems of Economic Development, The Indian Journal of Economics, (July 1964), pp. 83-6.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

is essential but not a sufficient condition of progress. There must be people with new ideas, hopes and infinite calibre to work with it. The underdeveloped economics suffer from other types of shortages such as organisational deficiency, shortage of the right type of productive techniques and technical know-how and the absence of appropriate development environment. Economic growth, therefore, in these areas demands a conscious and deliberate effects at allocation of resources and for procurement of technical know-how and organisational skill and creation of favourable socio-economic set-up.

The role of the state in this respect is obvious and positive. The state has to act as a propellor of the economy ; it has to weave congenial environment for development purposes. It has to develop transport facilities, training facilities in the productive techniques and formulate fiscal monetary policies suited to the genius of the economy. The role of the State is important because in an underdeveloped economy the impersonal automatic forces of economic growth do not exist, on even if they exist, they exist in a rudimentary form. Form this impasse, the economy could be rescued only by an agency like the State which as the guardian of the community could resort to planned economy and embark at huge investment programme on welfare, as opposed to profit-making considerations. The State can determine the character and extent of the every type of economic activity-agriculture, industry, commerce or foreign trade through a series of plans.

Lastly, the pace and pattern of economic growth of the backward economy will depend on public cooperation. The economic transition has to be quick and it demands the crumbling of old ideas, pattern and values. The people must be dynamic and they should gird up their loins to reconcile themselves to the changing conditions. Thus, given the quality of the people and definite role of the State in the contest of economic planning in a proper socio-economic framework, we can anticipate the 'age of bliss' for these poverty-ridden areas of the world.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

LANGUAGE LABORATORY

S. KURL

Visiting Fellow

Language Centre, University of York.

This technological innovation in education—the language laboratory—does have a history, though only about 15 years old. It has much more history than can be told, for developments have been so rapid, and the pace is accelerating.[1]

The need of this technological innovation was felt when it came to the notice of the educationists that the ways and means of education were not keeping pace with the needs of persons competent in understanding and speaking modern foreign languages. Thanks to World-War II which drew the attention of the educationists towards the development of Linguistic Science, to cope with the problem of language learning, intensive language programmes were organised for the military personnels. These were known as "The Army Specialized Training Programme" (A.S.T.P.). They met with great success also. But after the war was over, most of the educational institutions found themselves incompetent to provide the same amount of intensive programme nor could they arrange for the practice sessions with the help of the native speakers. This resulted into more and more reliance on recording and listening.

The Term

"Language laboratory" is generally accepted as denoting various combinations or systems of electromagnetic equipment used principally to aid the teaching and learning of foreign languages. Acually the term has become almost generic and has at times been used to mean an idea, a method, a technique, a special room, a machine or various types of electronic systems.

---

[1] Elton Hocking, Language Laboratory and Language Learning. Monograph 2, Dept. of Audio visual Instruction, National Education Association of U.S.A., 1964, p. 9.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

There are actually so many facets to the term that it is as subject to misuse or misunderstanding as the term "audio visual".[1]

The first person to use this term was Ralph H. Waltz of Ohio State University. In three articles in the "Modern Language Journal" Waltz described the first Ohio State University installation, its subsequent improvements, and its use. This laboratoy served students of Spanish as early as 1929, and it anticipated our current laboratories in many respects,

(i) a central source for many sets of headphones,
(ii) the use of spaced pauses for student responses,
(iii) the possibility of individual recording and playback by students.

Aims

After the failure of grammar transolatin-method and reading-method, practically all modern language teachers agreed on the point that the aural-oral method is the most desirable one in learning a language. The use of the language laboratory is based on this very notion that understanding and speaking are the prime essentials in acquiring a foreign language. It is well, however, to avoid extremes. With reference to the psychology of language-learning the following facts must be borne in mind :

1. Language, it is true, is primrily speech. The very words for language—langue, lengua, lingua—mean "tongue". Every language, however, except for the most primitive, has a written form. Learning to read is a phase of language study ; writing follows almost immediately.
2. Aside from multiple sense appeal there is a close psychological relationship between the different phases of language learning. They cannot be sparated.
3. The protagonists of the reading aim were right when they claimed that it was easier for the teachers and the sudent, and was more lasting. Rapid compre-

[1] J. C. Hutchinson, The Language Laboratory, Washington, D. C. ; Government Printing Office, 1961 pp. 4-5.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

hension of the spoken language is a far more difficult skill.

4. For the students, and particularly for the adult learner, a knowledge of grammatical structure is important. More important is, however, actual practice in hearing and speaking the language.
5. Language mastery demands the development of habits of automatic response. This can be achieved only by frequent, highly motivated drill exercises and much repetition.

The language laboratory, therefore, can provide something which the ordinary classroom cannot.

Uses

Discussing the uses of language laboratories Waltz also quoted approvingly the conclusion of Helen M. Eddy :

(i) Reinforcement of classroom work and acceleration of Student progress.

(ii) Opportunity and environment for practice in pronunciation.

(iii) Correct model for imitation.

(iv) Isolation (by headphone), thus preventing self consciousness.

(v) Motivation.

(vi) Saving of classroom time.

(vii) Saving of teacher's voice. And J. C. Hutchinson, further adds a few more uses of the language laboratories, saying that :

(viii) Provide facilities for group testing of the listening and speaking practice.

(ix) Provide aid to some teachers, who for various reasons do not have adequate control of the spoken language, in improving their own audio-lingual proficiency.

(x) Help to keep oral class material and procedure consistent and uniform from section to section and from year to year.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(xi) Provide for individual differences through guided practice in individualized group, small group or individual situations with facilities for student self-instruction and self-evaluation at his own learning rate.

(xii) Provide intimate contact with the language, equal hearing conditions for all students and facilitate simultaneous grouping of different activities through the use of head-phones.

In spite of the uses quoted above one cannot expect language laboratory facilities to be a panacea for instructional problems or to do the whole job of teaching. A well qualified teacher with well prepared teaching material can achieve excellent results without the aid of language laboratory, and an unqualified teacher may not be able to yield any satisfactory result with the teaching material and all possible aids of teaching equipment. While at the same time, again, a well qualified teacher, with all the same materials provided to an unqualified teacher, can use his energies to better advantage if the machine takes over the purely repetitive types of drills. Therefore, it is obvious that the language laboratories cannot, at any cost, totally replace a teacher.

Abuses

Wilga M. Rivers says:

1. "Reduction in the amount of drill in which the teacher participates with the student may well be an advantage to the teacher and a disadvantage to the student. As the laboratory does not provide a face-to-face situation, with its accompanying features of gestures, facial expressions practised exclusively in the laboratory do not develop associations with situation stimuli. It is possible, therefore, that students who have practised speaking in isolation in the laboratory booth will feel the same embarrassment and diffidence which inhibit foreign language behaviour for so many people when they find them-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

selves in a communication situation, especially with native speakers," he further warns "It is important that laboratory work should not be considered a substitute for, but rather auxiliary to, face-to-face communication situations contrived in the class-room".[1] Again the language laboratory is at its weakest :

2. When used as an adjunct to a traditional grammar translation type of programme.
3. When certain aspects of the learning situation in the laboratory are not kept in mind. Without careful training, many students are unable to recognize the fine distinction between the correct sound of the voice on the tape and the sound they themselves have produced or, if they do recognize the distinction, are uncertain what they should do to bring their faulty pronunciation closer to that of the native speaker.
4. It is at the weakest without the humanizing influence of the teacher over the machine.

Be that as it may, "It is in the nature of language to be overlooked, to be a means and not an end".[2] Hence with a complete awareness of the human factors involved, the skilled language teacher will "adopt and adapt"[3] techniques according to his own personality and those of his students, to make the language learning a "living experience".[4]

---

1 Wilga M. Rivers : The Psychologist and the Foreign Language Teacher, University of Chicago Press, Chicago. 1964 pp. 154.

2 Hjelmslev, Louis, Prolegomena to a Theory of Language. Translated by Francis J. Whitfield. Madison : University of Wisconsin Press, 1961, p. 5.

3 Wilga M. Rivers, The Psychologist and the Foreign Language Teacher, 1961, p. 163.

4 Ibid.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

वस्त्र उद्योग के कृत्रिम रेशे

डॉ० विश्वम्भरनाथ त्रिवेदी

सभी धागे चाहे वे मानव निर्मित हों या प्राकृतिक, बहुसंख्यक रेशों से बने होते हैं। कृत्रिम धागों में रेशों की संख्या १५ से १०० तक होती है। यही कारण है कि धागे टूटने पर सभी रेशे फैल जाते हैं। धागों की ऐसी बनावट लचीलापन लाने के लिए की जाती है। कोई भी धागा, जो बहुसंख्यक रेशों से बना होता है, तुलना में उसी व्यास के ठोस धागे से बहुत अधिक लचीला और मजबूत होता है। इसी प्रणाली को अपनाकर बिजली के लचीले तार ताँबे के महीन रेशों से बनाये जाते हैं। आवश्यकतानुसार एक रेशे वाले धागे भी कृत्रिम रूप से बनाये जाते हैं।

धागे का स्थूलपन डिनियर में नापते हैं। ९००० मीटर लम्बे धागे का ग्राम में वजन डिनियर कहा जाता है, जैसे ९००० मीटर धागे का वजन यदि १०० ग्राम है तो उसका डिनियर १०० होगा। कृत्रिम धागों की उत्पत्ति के पूर्व यह नाप सिल्क उद्योग में अपनायी जाती थी।

सभी धागे मरोड़ें हुए होते हैं क्योंकि इसके बिना बुनने में इनके नष्ट होने का भय रहता है। धागे के मरोड़ को S या Z से व्यक्त किया जाता है।

अच्छे रेशे के निम्नलिखित गुण होने चाहिए :

(१) अधिक दृढ़ता (२) लचीलापन
(३) न्यून बढ़ाव (४) चमक
(५) न्यून नमी अवशोषण (६) उच्च रासायनिक स्थिरता
(७) न्यून रंजक क्षमता (८) प्रकाश प्रतिरोधी

कृत्रिम रेशे तीन श्रेणियों में बाँटे गये हैं :

(१) प्राकृतिक बहुलक से बने हुए रेशे
(२) प्रोटीन रेशे
(३) संश्लिष्ट रेशे

प्राकृतिक बहुलक से बने हुए रेशे

नाइट्रोसेलुलूज़—कृत्रिम रेशम के नाम से बनाया गया। लकड़ी, रूई, कागज आदि सेलुलूज़ पदार्थों पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनाया गया और भिन्न-भिन्न विनिर्माताओं ने अलग-अलग नाम दिये; जैसे एन्डेमार सिल्क, हृग्स सिल्क, श्वान सिल्क, गेरार्ड्स सिल्क और कार्डोनेट आदि। घातक दहनशीलता के कारण इस पदार्थ का उपयोग वस्त्र उद्योग में नहीं चल सका।

विस्कोज़ रेयन—यह पुनरुत्पादित सेलुलूज़ होता है। लकड़ी के सेलुलूज़ को उपयोग में लाया जाता है। लकड़ी की लुगदी को शुद्ध करके कास्टिक सोडा द्वारा क्षारीय सेलुलूज़ में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड की अधिक्रिया से सोडियम सेलुलूज़ जैनथेट

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

बनाते हैं। इस पदार्थ को तनु कास्टिक सोडा घोल में घोलकर पकाते हैं। पके हुए घोल से अम्ल स्कंदन बाथ द्वारा सेलुलूज़ रेशे पुनरुत्पादित करते हैं। इसके उपान्तरित पदार्थ निम्नलिखित हैं :

(क) सेल्टा—ऊपर दिये गये विवरण में विस्कोज़ के घोल को पकाने के पहले हवा द्वारा घोल में एमलशन बनाते हैं और अम्ल स्कंदन बाथ के साथ सोडियम कार्बोनेट भी प्रयोग में लाते हैं। इन रेशों की आवरण क्षमता अधिक होती है।

(ख) बुवलिल—विस्कोज़ रेशों के भीतर हवा के बुलबुले प्रविष्ट करा दिये जाते हैं।

(ग) लनुसा—विस्कोज़ का उच्च अंशीय बहुलीकृत पदार्थ होता है। इसका स्पर्श ऊन की भांति होता है।

(घ) सिलोफेन

(ङ) कोरवाल

(च) टोपेल

(छ) अवरिल आदि।

कुप्राअमोनियम रेयन—रूई के मुलायम भाग को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल से शुद्ध करके सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा रंग उड़ा लेते हैं। शुद्ध सेलुलूज़ की आवश्यक मात्रा को अमोनियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल से अधिक्रिया करते हैं जिससे बने हुए घोल का रंग साफ नीला हो। पदार्थों के इस मिश्रित घोल को मृदु पानी की अत्यधिक मात्रा में सेलुलूज़ पुनरुत्पादित हो जाता है। इसके उपान्तरित पदार्थों को कुप्रेसा और कुप्रभा कहते हैं।

सेलुलूज़ ऐसीटेट—छोटे-छोटे तन्तुक कपास के बीज के साथ लगे रहते हैं जिन्हें वस्त्र उद्योग में सूत के काम में नहीं लाया जा सकता, उन्हें इस पदार्थ के बनाने में काम में लाया जाता है। तन्तुओं का रंग उड़ाकर शुद्ध कर लेते हैं और फिर ऐसीटिक अम्ल तथा ऐसीटिक एनहाइड्राइड की अधिक्रिया से सेलुलूज़ ऐसीटेट बनाते हैं। इनके रेशे ऊन की भांति कोमल होते हैं। उपान्तरित पदार्थ को टोहेलान कहते हैं।

सेलुलज़ ट्राइऐसीटेट—इसके बनाने में रूई के छोटे-छोटे रेशे अथवा लकड़ी की शुद्ध लुगदी का प्रयोग किया जाता है। सेलुलूज़ का अविलायक घोलक जैसे बेनजीन में ऐसीटिक एनहाइड्राइड द्वारा एस्टरीकरण करते हैं। क्रिया में अम्लीय उत्प्रेरक सल्फ्युरिक टोल्यूइन सल्फोनिक अथवा परक्लोरिक अम्ल का भी उपयोग करते हैं। पौलीनोसिक रेयन विशेष लकड़ी की लुगदी से बने हुए रेशे होते हैं। इनकी समता असली सिल्क से की जाती है। इसे विस्कोज़ रेयन की भांति तैयार करते हैं। इनके उपान्तरित पदार्थ एस० सी० २८ (S.C. 28) या स्वायनेल और एस० एम० 26(S.M. 27) कहे जाते हैं।

एलगिनेट रेशे—ये समुद्री सेवार से बनाये जाते हैं। समुद्री सेवार को सुखाकर महीन चूर्ण बना लेते हैं और इस चूर्ण की सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल से क्रिया करते हैं, जिससे घोल में सोडियम एलगिनेट बनता है। घोल को शुद्ध करके उसका रंग सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा उड़ा देते हैं। घोल को अम्लीय कर एलगिनिक अम्ल निकाल लेते हैं और फिर सोडियम लवण बनाकर रेशे बनाते हैं।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्रोटीन रेशे

केसीन रेशे—केसीन प्रोटीन है, जो दूध में होती है। ऊन भी प्रोटीन है, इसलिए ऊन का प्रतिस्थापित पदार्थ प्रोटीन रेशों को माना गया है।

क्रीम रहित दूध को ६०° से० तक गरम करके अम्ल द्वारा प्रोटीन का स्कंदन कराते हैं। प्रोटीन को छानकर अम्ल तथा लवणों से रहित कर लेते हैं और सुखा लेते हैं। करीव १०० पौण्ड दूध से ३ पौण्ड केसीन प्राप्त होती है।

१० कि० ग्रा० केसीन पाउडर को ५० लिटर २.७ प्र० श० सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में व्यासृत करके महीन छेदों द्वारा स्कंदन बाथ, १०० भाग पानी, २ भाग सल्फ्यूरिक अम्ल, ५ भाग फार्मल्डिहाइड तथा २० भाग ग्लूकोज से प्रवाहित करके रेशे बनाते हैं। इन रेशों का ऊन के साथ समिश्रण किया जाता है जिससे ऊन की कोमलता अधिक हो जाती है। इन रेशों को अनेक नाम दिये गये हैं—जैसे लैनिटाल, आरेलैक, फिवरोलेन और मेरीनोवा आदि।

प्रोटीन रेशों की रासायनिक बनावट ऊन के लगभग समान होती है।

तत्व	आरेलैक	ऊन
कार्बन	५३.० प्र. श.	४९.२ प्र. श.
हाइड्रोजन	७.५ ,,	७.६ ,,
ऑक्सीजन	२३.० ,,	२३.७ ,,
नाइट्रोजन	१५.० ,,	१५.९ ,,
सल्फर	०.७ ,,	३.६ ,,
फासफोरस	०.८ ,,	—
	१००.०	१००.०

आरडिल, वीकारा और सोयाबीन रेशे—इन रेशों का प्रयोग आजकल वस्त्र उद्योग में नहीं किया जाता। आरडिल मूंगफली के ऊपर की लाल परत को हटाकर छोटे-छोटे टुकड़े किये जाते हैं और कार्बनिक घोलक द्वारा तेल रहित कर लेते हैं। तेल रहित पाउडर को तनु क्षार घोल में घोल लेते हैं तथा इसके प्रोटीन को अम्लीय सल्फर डाइआक्साइड द्वारा अवक्षेपित कर लेते हैं। प्रोटीन के अवक्षेप को आरडीन कहते हैं। आरडीन को तनु कास्टिक सोडा में विलीन करके वाथ की सहायता से (२ प्र. श. सल्फ्यूरिक अम्ल, १५ प्र. श. सोडियम सल्फेट) रेशे बना लेते हैं। रेशों को फारमलडिहाइड के घोल से कड़ा कर लिया जाता है।

वीकारा—मक्के की प्रोटीन के रेशे होते हैं। ७० प्र. श. आइसोप्रोपिल एलकोहल से मक्के के चूर्ण का निस्सारण करते हैं। एलकोहल को वाष्पित करने पर हलके पीले रंग का पदार्थ वच जाता है। इस पदार्थ को कास्टिक सोडा घोल में विलीन कर अम्ल-फारमलडिहाइड बाथ की सहायता से रेशे बना लेते हैं।

सोयाबीन—बीन के छोटे-छोटे टुकड़े काट कर उनके स्नेहक पदार्थ का निस्सारण हेक्सेन से कर लेते हैं। अवशेष को सोडियम सल्फाइड के तनु घोल से अधिक्रिया करते हैं। इस घोल में

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्रोटीन घुल जाती है। इसको अम्लीय घोल जिसका PH मान ४.५ होता है अवक्षेपित कराते हैं। रेशे अन्य प्रोटीन रेशों की भांति बना लिये जाते हैं। इस प्रकार बने हुए रेशे सस्ते होते हैं और अधिकता में बनाये जा सकते हैं।

अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि परिधान के लिए ऊन सबसे उत्तम होती है लेकिन ऊन के बाद प्रोटीन रेशे ही भौतिक तथा रासायनिक दृष्टि से ऊन के अधिक समान होते हैं। प्रोटीन रेशे मुख्यतः ऊन के साथ समिश्रण बनाने के उपयोग में लाये जाते हैं।

संश्लिष्ट रेशे

नाइलान ६६—नाइलान एडीपिक अम्ल और हेक्सामिथिलीनडाइएमीन की क्रिया से बनाया जाता है। इसके दोनों प्रतिकारकों में हर एक में ६ कार्बन परमाणु होते हैं। इसलिए इसे नाइलान ६६ कहते हैं। एडीपिक अम्ल और हेक्सामिथिलीन डाइएमीन को अलग-अलग मिथिनाल में घोल कर मिलाने पर नाइलान लवण या हेक्सामिथिलीन-डाइअमोनियमएडीपेट अवक्षेपित हो जाता है। इसे शुद्ध कर लिया जाता है और फिर पिघलाकर रेशे बना लिये जाते हैं। इनके अन्य नाम एनट्रान और कैंडान हैं।

नाइलान ६—एमिनोकैप्रोइक अम्ल से बना रेखाकार बहुलक नाइलान ६ कहा जाता है। आजकल इसका संश्लेषण टोलुइन (Syntheis) से किया जाता है। टोलुइन को बेनजोइक अम्ल में आक्सीकृत कर, उत्प्रेरक प्लैटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में अवकरण कर हेक्साहाइड्रोबेन जोइक अम्ल बनाते हैं। इस अम्ल की क्रिया नाइट्रोसिल सलफ्यूरिक अम्ल से ६०° से० पर की जाती है जिससे ९० प्र० श० कैप्रोलैक्टाम बनता है। बने हुए पदार्थ का बहुलीकरण करने से नाइलान ६ बनता है। इन रेशों के अन्य नाम परलान, कैप्रोलैन और कैप्रोन हैं।

नाइलान ७—जैसे नाइलान ६, कैप्रोलैक्टाम के बहुलीकरण से बनता है वैसे ही नाइलान ७ हेप्टानोइक, लैक्टाम या इनैनथिक अम्ल के बहुलीकरण से बनाया जाता है।

नाइलान ११—रिलसान रेड़ी के तेल को कम दबाव पर ३००° से० तक गर्म करके भाप अवसादन द्वारा अनडेसीलेनिक अम्ल को निकाल लेते हैं। इस अम्ल की क्रिया ब्रोमीन से करते हैं जिससे W-ब्रोमो-अनडेकानोइक अम्ल बन जाता है। इस पदार्थ की अधिक्रिया अमोनिया से करने पर W-एमिनो-अनडेकानोइक अम्ल बनता है जिसे २१५° से० पर बहुलीकृत करते हैं। बहुलक को पिघलाकर रेशे बना लिये जाते हैं।

नाइलान ४—यह आधुनिक रेशा माना जाता है। एसीटीलीन को २-पाइरोलिडोन में परिवर्तित कर उसे बहुलीकृत किया जाता है और पौली-पाइरोलिडोन बनता है। बहुलक को पिघलाकर रेशे बनाये जाते हैं।

यूरीलान—संश्लिष्ट पौली-यूरिया के रेशे होते हैं। शुद्ध डाइएमीन की यूरिया से क्रिया करते हैं जिससे पौली-यूरिया बनता है।

पौली-एस्टर्स टेरीलीन—टेरीथैलिक अम्ल या उसका एस्टर और इथिलीन ग्लाइकाल को निर्वात में उच्च ताप पर बहुलीकृत करते हैं। बहुलक ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इसे पिघलाकर रेशे बना लिये जाते हैं। इन रेशों का घनत्व नाइलान रेशों से अधिक होता है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

रेशों का गलनांक २४९° से० होता है और जल शोषण शक्ति बहुत कम होती है। भीगे हुए रेशों की ताकत सूखे रेशों के समान होती है। ये रेशे कीड़े आदि से नष्ट नहीं होते। इनके अन्य नाम डेकरान और फारट्रेल हैं।

कोडेल—१:४ साइक्लोहेक्सेन, डाइमिथिनाल तथा टेरीथैलिक अम्ल का एस्टरीकरण करते हैं। बने हुए एस्टर का १९०°–२००° से० तापक्रम पर टाइटेनियम आइसोव्यूहोक्साइड की उपस्थिति में बहुलीकरण किया जाता है और निर्वात में ३००° से० पर एक घंटे रखा जाता है। इनके रेशे पदार्थ को पिघलाकर बनाये जाते हैं।

वीक्रान—इसकी व्यापारिक निर्माण की विधि पूर्णरूप से ज्ञात नहीं है लेकिन रेशों के विश्लेषण के अनुसार ये उपान्तरित पौलीइथिलीन टेरीथैलेट रेशे होते हैं। इसके रेशे लगभग १२ प्र० श० टेरीलीन रेशों से सस्ते होते हैं और रूई के साथ समिश्रण में उपयोगी हैं।

विनियान और विनियान एच० एच०—८८ प्र० श० विनाइल क्लोराइड और १२ प्र० श० विनाइल एसीटेट को उत्प्रेरक एलुमिनियम क्लोराइड या वोरोन ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने से बनता है। सह बहुलीकरण की क्रिया होती है। बहुलक को एसीटोन में विलीन कर गर्म हवा की सहायता से रेशे बनाते हैं।

डाइनेल—४० प्र० श० एक्रीलोनाइट्राइल तथा ६० प्र० श० विनाइल क्लोराइड का सहबहुलीकरण करते हैं। बहुलक का घोल २१ प्र० श० एसीटोन में बनाकर पानी के बाथ की सहायता से रेशे बनाय जाते हैं।

सारान—विनाइलिडीन क्लोराइड का १३ भाग तथा २ भाग उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकृत किया जाता है। बहुलक को १८०° से० तक गर्म करके पिघली अवस्था द्वारा रेशे बनाते हैं। इन रेशों के अन्य नाम वेलान, परमेलान और टाइगान हैं।

पौलीवेनाइल क्लोराइड—एसीटिलीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से वेनाइल-क्लोराइड बनता है। इसे बहुलीकृत करके लम्बी शृंखला वाला पौलीवेनाइल क्लोराइड बनाते हैं। बहुलक को घोलक, कार्बन डाइसल्फोइड और एसीटोन के मिश्रण में घोल कर रेशे बना लिये जाते हैं। इनके अन्य नाम रोहविल फाइब्राविल, थरमोविल, आइसोविल हैं।

विनीलान और क्यूरेलान—एसीटिक अम्ल और एसीटिलीन की क्रिया उत्प्रेरक जिंक एसीटेट की उपस्थिति में कराई जाती है, जिससे विनाइल एसीटेट बनता है। विनाइल एसीटेट को मिथिलान में घोलकर उत्प्रेरक पर ऑक्साइड के साथ पौली विनाइल एसीटेट में बहुलीकृत करते हैं। मिथिलान के घोल में कास्टिक सोडा डालने से साबुनीकरण द्वारा पौली विनाइल एसीटेट पौली विनाइल एलकोहल में परिवर्तित होकर अवक्षेपित हो जाता है। इसका पानी में १५ प्र० श० घोल बनाकर स्कंदक सोडियम सल्फेट बाथ द्वारा रेशे बना लिये जाते हैं। रेशों को पानी प्रतिरोधी बनाने के लिए ताप अधिक्रिया और फारमलिन अविक्रिया की जाती है।

वेरेल, टेकलान—उपान्तरित एक्रिलिक रेशे होते हैं। आरलान, पैन और ड्रेलान एक्रिलोनाइट्राइल रेशे या विनाइल साइनाइड रेशे कहे जाते हैं। ४० भाग अमोनियम परसल्फेट उत्प्रेरक तथा ८० भाग सोडियम बाइसल्फाइट सक्रियकारक को ९४ भाग आसवित पानी में ४०° से० पर घोल लेते हैं। इस घोल में १६ भाग, ९० प्र० श० एक्रिलोनाइट्राइल और १० प्र० श०

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

इथिलिनिक एफलक का मिश्रण लगभग दो घंटे में डालते हैं। फलस्वरूप बहुलक पौलीएक्रिलोनाइट्राइल अवक्षेपित हो जाता है। बहुलक को पिघलाकर रेशे बनाते हैं। एक्रिलान और कार्टेली भी सहबहुलक एक्रिलोनाइट्राल रेशे होते हैं जिनमें १०–१५ प्र० श० क्षारीय अवयव भी मिले होते हैं। क्रेसलान सहबहुलक एक्रिलएमाइड रेशे होते हैं।

डारवान या ट्रेविस—५० भाग विनिहिडिन डाइसाइनाइड और ५० भाग विनाइल एसीटेट को बेनजीन में घोलकर उत्प्रेरक डाइक्लोरो बेनजोइल परआक्साइड के साथ ४५° से० तक गर्म करने पर बहुलीकरण होता है और सह बहुलक अवक्षेपित हो जाता है। १२ प्र० श० सहबहुलक का घोल डाइमिथिल फारमामाइड में बनाकर पानी के बाथ द्वारा इसके रेशे बनाते हैं।

पौलीइथिलीन—इथिलीन गैस उच्च दाब और तापक्रम पर बहुलीकृत होकर ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। जितना अधिक दबाव होगा उतना ही बहुलक का अणुभार बढ़ता जाता है। ०.०१ प्र० श० ऑक्सीजन इस क्रिया में उत्प्रेरक का काम करती है। रेशे बहुलक को ३००° से० तक पिघलाकर बनाये जाते हैं। इनके अन्य नाम कोरलिन और मारलेक्स हैं।

पौली प्रोपीलीन—प्रोपीलीन को इथिलीन की भांति ही बहुलीकृत किया जाता है। रेशे बनाने वाले पदार्थ का नाम आइसोटैक्टिक पौली प्रोपिलीन रखा गया है।

टेफलान—अजल हाइड्रोफ्लूरिक अम्ल तथा क्लोरोफार्म की क्रिया की जाती है जिससे डाइफ्लूरोमोनोक्लोरोमिथेन गैस बनती है। इस गैस को ६००–८००° से० तक गर्म करने पर टेट्राफ्लोरोइथिलीन बनता है। इसे शुद्ध कर स्टेनलेस स्टील के पात्र में अमोनियम परसल्फेट के साथ बहुलीकृत करते हैं, जिससे पौलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन सफेद ठोस पदार्थ रूप में बन जाता है। इनके रेशे कठिनाई से बनते हैं।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

गुरु और शिष्य का सम्बन्ध

पं० चन्द्रबली त्रिपाठी

वास्तव में गुरु शिष्य के लिए आदर्श होता है। अति सानिध्य में रहने से गुरु के आचरण का प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ता है। अतः उसके चरित्र निर्माण में गुरु का पूरा-पूरा हाथ होता है। यदि कोई विद्यार्थी अनुचित कार्य करता है तो स्कूल में वह यही शिक्षा पाता है कि उसे यह कार्य त्याग देना चाहिए। गुरु की प्रतिष्ठा विद्यार्थीके समक्ष एक महान् कर्त्तव्य के रूप में दृष्टिगोचर होती है। गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कबीरदास ने लिखा है।

"तीन लोक नौ खण्ड में गुरु ते बड़ा न कोय,
करता करै न करि सकै गुरु के करे सो होय।"

× × × ×

"गुरु गोविन्द दोउ खड़े काकै लागू पाय,
बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दियो बताय।"

केवल इतना ही नहीं, बल्कि :—

"गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरु एव, महेश्वरः
गुरुः साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।"

उपर्युक्त दोहे में जो उपदेश गुरु के प्रति शिष्य को दिये गये हैं वह आजकल के तार्किक विद्यार्थी के लिए अनुपयुक्त ही प्रतीत होते हैं। इसीलिए वियोगी हरि ने अपनी व्यंगात्मक शैली में लिखा है—'श्रद्धा को तुम्हारा उपहास की दृष्टि से देखना स्वाभाविक ही है' धन्य हैं आज-कल के अश्रद्धालु विद्यार्थी और धन्य हैं उनके कार्य-कलाप। वे व्यंगात्मक उपदेश को व्यंग न समझ कर उसे वास्तविक रूप में ग्रहण करते हैं। विचार करने पर इसका प्रमुख कारण गुरु-शिष्य का अपर्याप्त साहचर्य तथा सहपाठियों का कुप्रभाव ज्ञात होता है। एक विद्यार्थी की श्रद्धा, जो अपने अध्यापकों के प्रति होनी चाहिए, आज नहीं दिखलायी देती। श्रद्धा के स्थान पर अश्रद्धा का स्थान ही नहीं, बल्कि कहीं-कहीं पर तो शिक्षु ही शिक्षक बन गया है।

जीवन को सार्थक बनाने वाले गुरु का तिरस्कार कदापि नहीं होना चाहिए। जीवन के निर्माण में अध्यापक एक महान् विभूति के रूप में प्रस्तुत होता है। परन्तु उस महान् विभूति का योग्य होना भी आवश्यक है। मनुष्य अपने आचरण के द्वारा योग्य बन सकता है। जन-समूह के समक्ष वह अपने को विभिन्न परिस्थितियों में आचरण के आधार पर ही प्रस्तुत कर सकता है। अक्सर यह देखा जाता है कि अध्यापक आचरणहीन क्यों न हो, कक्षा में उसके वाक्य सचरित्रता से परिपूर्ण होते हैं। परन्तु वे विद्यार्थी के किसी काम के नहीं। अध्यापक अपना आचरण अपने कार्य और मौन व्याख्यान के द्वारा ही प्रस्तुत कर सकेगा, यह स्पष्ट है। विद्यार्थी को सुधारने की कला का प्रकाश आचरण द्वारा ही होता है। परन्तु आज आचरण का महत्व

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

घटता जा रहा है। मौन व्याख्यान के स्थान पर आज दण्ड का अस्तित्व है। शिक्षकों ने भी यह मान रखा है कि किसी भी छात्र को आचरण के द्वारा नहीं, बल्कि दण्ड के द्वारा दबाया जा सकता है।

दण्ड विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं—जैसे शारीरिक, आर्थिक इत्यादि। तो क्या शारीरिक दण्ड देना ही सर्वथा उचित है ? क्या इससे विद्यार्थी अपने कर्त्तव्य को समझ कर उसका अनुसरण कर सकता है ? यदि शिक्षक विद्यार्थी को शरारत या नैतिक अपराध करने पर दण्ड देता है तो ऐसा करने पर विद्यार्थी की विरोधी भावनाएँ या तो दब जाती हैं या अपनी पराकाष्ठा को पहुँच जाती हैं। लेकिन दबाने पर उभर आने की आशंका बनी रहती है। अतः किसी विद्यार्थी को सुधारने की यह अच्छी विधि नहीं है।

शारीरिक दण्ड हिंसा के क्षेत्र में आता है। इसके विषय में महात्मा गाँधी ने कहा है कि आम तौर पर अहिंसा के साथ दण्ड का मेल नहीं बैठता है, ऐसे उदाहरण मैं जरूर गढ़ सकता हूँ जिसमें दण्ड को दण्ड न समझा जाय। किन्तु ये उदाहरण शिक्षक के किसी काम के नहीं। यदि कोई पिता दुःखी होकर अपने लड़के को पीट डाले तो वह दण्ड नहीं, बल्कि स्नेह है। लड़का भी इसे हिंसा न समझेगा। किन्तु ये उदाहरण शिक्षकों के लिए बिल्कुल निरर्थक समझने चाहिए। विद्यार्थी को दण्ड देने की बात शिक्षक के मस्तिष्क से बिल्कुल निकल जाती तो अच्छा होता। जब शिक्षक और विद्यार्थी में स्नेह की गाँठ बँध जाती है तो विद्यार्थी यह नहीं सहन कर सकता कि शिक्षक उनके कारण कष्ट उठावे।

अब रही आर्थिक दण्ड की समस्या। शारीरिक दण्ड की अपेक्षा आर्थिक दण्ड कहीं अधिक विस्फोटक सिद्ध होता है। आर्थिक दण्ड के द्वारा शिक्षक विद्यार्थी पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकता। क्योंकि इस भार को उसके अभिभावक के द्वारा वहन करना पड़ता है। यदि इसके लिए वह परिवार के लोगों से दण्ड पाता है या अभिभावक विद्यार्थी के गलत कार्य के कारण धन देने से इन्कार करता है तो विद्यार्थी इसके लिए विभिन्न उपायों की खोज में रत हो जाता है; जिसके फलस्वरूप वह झूठ बोलता है। चोरी करता है या विभिन्न बुरे कार्य उसे पैसे के लिए करने पड़ते हैं। ये कार्य उसके जीवन को हमेशा पतन के गर्त में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार आर्थिक दण्ड विद्यार्थी को अधिक हानि पहुँचाता है।

श्री सरदार पूर्ण सिंह ने कहा है—"कला, विद्या, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिष्मती है। आचरण की सभ्यता प्राप्त करके कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है।" तो क्या एक अध्यापक विद्यार्थी पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकता ? वह उसके दुर्गुणों को चूर-चूर नहीं कर सकता ? कर सकता है और अवश्य कर सकता है यदि वह स्वयं आचरणवान् हो।

इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों अपने-अपने आचरण को ही ठीक कर उसमें परिपक्वता लाकर एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। वह शिक्षक योग्य नहीं कहा जा सकता, जो अपने अयोग्य विद्यार्थी को योग्य न बना सके। श्री मण्डन मिश्र का सुग्गा संस्कृत में शास्त्रार्थ करता था। वाल्मीकि जी डाकू थे। नारद जी ने उनके डाकूपने को छुड़ा कर महर्षि वाल्मीकि बना दिया। इस युग में भी चतुर्थ श्रेणी का भी व्यक्ति मंदारी बन्दर को सिखा कर काम लेता है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

अक्सर सर्कस में देखा गया है कि पशु-पक्षी को सिखा कर काम लेते हैं। इस हि० यू० में सन् १९३४ ई० में एक लड़के का निष्कासन होने जा रहा था। उस सभा में ध्रुव जी उप कुलपति महोदय और महामना मालवीय जी उपस्थित थे। एक स्वर से सभी सदस्यों ने उस लड़के की निन्दा की और सभी ने कहा कि इसको निकाल देना चाहिए। परन्तु महामना जी इसको सहन न कर सके और कहा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह विश्वविद्यालय अयोग्यों को योग्य बनाने के लिए खोला गया है। अगर हम लोग योग्य नहीं बना सकेंगे तो दुनिया हम लोगों को अयोग्य कहेगी। इसलिए इस लड़के को आप लोग हमारे सुपुर्द करें। हम इसे अपनी देख-रेख में रखेंगे। यह बातें उस लड़के को ज्ञात हुईं और वह मालवीय जी के पास आकर उनका पैर पकड़ कर रोने लगा। महामना जी ने उस लड़के से केवल यही कहा—"बेटा तुम अपनी इज्जत रखो और हमारी इज्जत का भी ख्याल रखो"। केवल इतनी बात का इतना अधिक असर पड़ा कि वह अनेक विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। पारस के स्पर्श मात्र से लोहा सोना बन गया। अतः गुरु शिष्य के पावन कर्त्तव्य की ओर प्रत्येक आबाल-वृद्ध का ध्यान जाना चाहिय।

———

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

PLANNING IN INDIA

S. P. N. SINGH

Somehow or the other planning had always been an integral part of the activities of the state. Even in the primitive civilization of Indo-Valley, there was a kind of planning regarding the different material construction.[1] There was a strong sense of planning in Ancient India as is evident from Kautilya's *Artha Shastra* and from many other passages of literature. In Greek and Latin literature also, the same can be perceived easily.

But the modern concept of planning has nothing to do with that of ancient one. The modern concept is essentially a product of modern industrial civilization. In practice it reflects, though indirectly that needs and requirements of a national welfare state or a state of the workers which is of a sovereign nature. Planning, in an advanced form, was first introduced in Russia by Mr. V. I. Lenin with the aim of abolishing the private ownership and for the development of working class interest.[2] Thus, it appears as a strong reaction against the laissazfare policy of individualism and seems to be a reflection of the Socialist desires, a competative sense against Capitalism.

Planning, being the chief weapon to convert the capitalist society into a Socialist one, requires such a totalatarian form of government whch may be able to intervene in each and every aspect concerning welfares of human being.[3] That is why, to a great extent, it appears to be based on an unquestionable command of the state over all the socio-economic activities.[4]

---

[1] Dr. Gokhale, B. H.: Ancient India History & Culture, pp. 10, 14-17. Vidyarthi, M. Lal : Indias Culture through the Ages, p. 46.

[2] Carter, Gwendolen & others : The Government of the Soviet Union, p. 121.

[3] Stalin, J: Problems of Leninism, p. 339.

[4] Lenin, V. I.: Marx Engels: Marxism, pp. 427, 432, 450 ; Gogol, B: Organisation of Trade; p. 62.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

But the planning practiced by Lenin had a shallow application as it could not cover the entire aspects of life in Russia.[1] The credit must be owed to Stalin who gave a sharp and wider shape to this cogitation. Therefore, planning being the part and parcel of the modern communism can be seen absorbing the sense of collectivism and socialization of the Marxian Theory.[2] Basically, thus, it rejects all the personal claims of ownership over the means of production and distribution.[3] If at all any personal right exists, it exists only because of the unwillingness of the state for its nationalization and if it exists it is only in the subordinate matters which are for future considerations.[4]

Broadly speaking in all the modern states planning represents mainly the two aspects of state activities : (1) Economic managements and the growth of productivity (including the distribution of wealth etc.); (2) the Social Welfare works. According to its aims it can be devided with two heads (*a*) The short term planning and (*b*) the long term planning. Strictly speaking the first form is prevelant only in the different Liberal Democratic States of the west like England and the United States of America, while the second one is popular in the different people's Democracies (along with India). After a analysis it appears that the chief concern of the short term planning is to carry out the different social-requirements of the land and to solve critical questions of the growing productivity on immediate basis.[5] The second one, even enough it has similar relation with these objectives becomes wider in scope more precise and concise in details, much more authoritative, instructive and compelling in character due to its concentrate on some forefetched social

[1] Carter, G : Ibid.,

[2] See Soviyat Sangh Aj Aur Kal (Moscow Pub.) pp. 35-37 ; Cole, J. P. : Geography of world Affairs, p. 236.

[3] Man's Road to Progress Talks on Political Topics, pp. 74-78.

[4] This is because the communism in its first stage accepts all the means of production and income as social property.

[5] As example the United States of America, where the problem to consume the surplus money often becomes a question of unsolving nature.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

objectives[1]. It consists of a regular services of plans in a simultaneous order (The succeeding based on the preceding one). In every way the period of planning remains a period of socio-economic adjustment and vivid constructions. Thus the period of planning clearly represents itself as the fixed period of socio-economic transition except that when the plans are specially devised for the defence in a particular time. Similarly, planning can be utilized and used with the purpose to regulate the production and consumption whether separate or combined. The modern planned economy system consists of both the character.

The essential requirements

If the different works of different nature are to be guided and decided by the state, then a large bureaucreatic machinery becomes essential. Under planning not only the supermacy and monopoly of the state takes place but unity, discipline, harmoney and cooperation in each and every sphere of society including economic units becomes the basic requirement. For all these purposes planning restores an over load of law-making over the legitimate and suprim bodies and also provides a broader law making power to the subordinate concerned in different departments under the inherent principles of *gap-filling*. In the initial stage planning requires a good deal of consideration of the experts on different matters along with a proper knowledge and evolution of the nation's capacities of socio-economic requirements and the public opinion.[2]

Planning on the other hand requires restraint and limitations of the individual rights and liberty, with a moderation of the traditional concept of rights to property.[3] Planning represents the belief that the government must play a dominant

[1] Hicks U.K. & others. p. 55.

[2] This stage comes before the formulation of a plan. See Shonfield, A : The progress (and perils) of Planning Encounter Aug. 1965 ; Makarova, M. : Economic Development of Socialist Society P. 70-71.

[3] The first ammendments of our own constitution can be realised as the example of this saying.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

role through government planning machinary, government capital and government supervision.

Planning in India

In our country planning lays emphasis upon the social objectives of the constitution consisting of a 'socialistic' sense and a sense of welfare which may be considered as the caues of the urgency of planning in India.[1]

Though before Independence a few private attempts to device a plan for India seen to be made with a view to produce an economic and industrial alternatives for the reconstruction of the ruined economy of the land.[2] But comparing with modern one they can not be regarded some thing more than a 'statement of objectives' or an 'exercise in arithmetic' though much emphasis was laid on the questions regarding the nation's industrialisation, growth of productivity and international trade.[3]

With these experiances, basically standing on the ideals of 'Swaraj'[4], a welcome from all the major political parties of the nation planning was introduced in India by the Congress government under the leadership of Nehru by an 'Executive-order' in 1950.[5] The Planning Commission consisted of the Prime Minister and his important coligues gave birth to the First Five Year Plan. The aim of it was to give special emphasis on the agricultural matters and on a few majore industries. Now, India has passed a series of Five Year Plans step by step covering a much more wider range of nation's economy and welfare works. The conditions are so much changed now that each and every thing in the present Indian life is coming into force in a particular direction with a particular goal in a well determined form top from bottom, from Central to the Local Self Govern-

[1] Third Five Year Plan., p. xiii.

[2] Mahalanobis, P. C.: Talk on Planning. p. 1; Sir Griffiths, Percival : Modern India, p. 6.

[3] See Harries Seymour E: Economic Planning, p. 10.

[4] First Five Year Plan (Intro.) p. 1.
Sir Griffiths Percival: Ibid. p. 131.

[5] Santhanam, K: Democratic Planning Problems & Pitfalls p. 198-199.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

ment bodies. That is why it is said that there are so many plans under a single Five Year Plan of India.

Chief Aims of Indian Planning

With a desire to secure maximum satisfaction of the people in India, constantly raising their material and cultural standard through the conscious but gradual expansion and perfection of the Public-Sector and welfare works[1], Indian Planning really wants to transform the traditional Indian society into a society of 'Socialistic-Pattern'.[2] The system intself opens a new phase in policy-making as well as in administration.[3] It concentrates itself to initiate a new process of all round developments by wisely utilising the men power, economic resources and technical knowledge infavour of the common welfare of the common masses.[4] Hence it become a source of correlation between the *means* and *ends* of nation's developments within itself.[5]

The planning system of India reflects the belief that it is the duty of the state to fight against poverty, illitracy, unemployment, diseases and other socio-economic disabilities specially for the backward sectors of the society. It works for the restoration of equality, fraternity, liberty and justice of the real and permanent nature along with an equally higher standard of life within the Indian Society.

Many in One

Plans are devised for different periods in different nations as example in Indonesia this period is of 8 years. In Guina the plan consists a shorter duration of 3 years. In Burma, it is of 4 years. In Cylone and the U.A.R. the plans are devised for a longer period of 10 years. In India, Mali, Republic of

1 See the introductory chapters of India's Ist, IInd and IIIrd Five Year Plans.

2 Fituni, L. : Economically Underdeveloped Countries And the West, pp. 6-7, 9.

3 Third Five Year Plan : p. 1 : First Five Year Plan, p. 7.

4 Bowells, Chester : The Makings of a Just Society, p. 68.

5 First Five Year Plan, p. 7.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

Upper Volta etc. this period is of 5 years. In Thailand plans are for 6 years. But in reality these differences are not only due to a particular choice of their governments but also due to the radical problems of the lands in different nature.

India, a nation standing in between Democracy and Socialism[1], develops a vast difference in its system of planning incomparison to the planning system prevalent in the People's Republics or in so called free-world's champions. In Indian system of planning tate never becomes an absolute owner of all the *productive* and *destributive* resources. Bureaucracy organized by the party-personnels remains unknown to India unlike the communist nations. While unlike the nations of the free-world it never concentrate itself mainly on the questions of getting more competant administrative and executive facilities.

There is a common acceptance of planning by the emerging nations as the means of pumping out all the capacities of the land for prosperity. The belief in the supream value of the individual in India,[2] thus, transforms the center of objective from class to individual though the system has been brought into action on the basis of Russian experiments. While unlike the newly librated contries of the African continent the role of regional and sactarian loyalties could be seen lesser in the process of determinating a Five Year Plan of India. Hear the whole things are considered priorly on the national standard. This way the Indian system reaches closer to the Peoples' Republics but imposing least restrictions over the rights of the working class in its democratic set up, the Indian system further byfurcates it from the same.[3]

In any democratic nation no fixed lows are devised like the communist nations guided by Marxism-Leninism in their entire activities. Therefore, a democratic one bounds itself

[1] Sir Griffiths Percival: Ibid, p. 51.

[2] Bowels, chester: The Making of a Just Society, p. 33.

[3] The workers under the Peoples' Republics can not deney from his duty imposed.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

only with its realisations to the practical problems and procedural difficulties. It develops a sort of experimentality and flaxibility in its different activities. The Indian system inherits both the qualities in its practical spheres.

Blockism privillent in the communist and other nations really forces both the types of nations to devise their plans in accordance to their fellow travellers.[1] Therefore, apart from their desire to streghthening their own economy; the aim of their plannings similarly consist of a mentality of promoting the common market ideals and mutual interdependency. But the neutral nations, recently liberated from the colonial rules in majority are strongly in favour to establish the economic independence by richer productivity through their plans.[2]

Any plan in a proletarian nation mainly represents the Party's desires for the society, more strictly the desires of the rulling group. While in a democratic nation where the government runs by the consultations and compromises, the plan represents the wishes of the rulling party as well as its oppositions. But in India the goals are permanently determined under the Directive Principles of its constitution. Thus in India, the ruling party performs the work to co-relate its own promises (made before the people at the time of elections) with those predermined goals. The government of any nature in India is practically bound to perform these works even it if feels dissatisfaction with them. The maximum which it can do is to determine the hirarchy of the state's jobs.

The absence of total monopoly over economic and productive matters (unlike communist nation) is the reason to streas upon the principals of 'distributive justice' than to the 'productive justice.'[3] This is perhaps the chief cause of emergence of the mixed-economy system. The planning of India works for self-respect, true freedom among the fellow citizens restoring the

---

[1] This is called as the mutual interdependency.

[2] Gogal, B: Organization of Trade, p. 35.

[3] See Gogal, B: Ibid; p. 28.
First Five Year Plan, p. 35.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

equality of opportunity under a broader constitutional goal. Therefore, the end of a plan automatically becomes an end of many ends and start of a new phase.

Unlike any country of the world perhaps there can be seen special high regards for the utility and validity of individual's initiatives, satyagraha and 'voluntarism.' The belief inherent in our system of planning that there are no fundamental differences between the ultimate aims of the private sectors and the public,[1] clearly shows us the dominent impact of Gandhian Principles of Trusteeship. In Indian planning system the individual remains an individual capable to exercise its completion power for the nation's betterments not becoming merely a 'tool of prosperity' in the hands of an ideology.

In all the emerging nations where planning is accepted, it works as an instrument to promote their own concepts of Democracy and Socialism.[2] In India also, planning works as the same to inlarge the 'Infantaine Political Democracy' upto all the socio-economic fields,[3] making it advanced, perfect and parmanent by a continious process of institutional changes. That is why in India also planning consists the urge of enlarging the number, role and influence of the trained and experianced leadership—whole heartedly interested and devoted for the cause of national betterments. Thus the Indian Planning certainly becomes a typical method to spread political consciousness and enthusiasm among the masses.

Unlike the plans of developed nations in underdeveloped countries too much importance has been attached to control the birth growth in accordance to the percentage of growth in national productivity and death. That is why among the underdeveloped nations (specially in those which are thickly populated) the birth control programmes are an essential part of their plans.

---

[1] That is prosperity of the nation. See, First Five Year Plan, p. 33.

[2] Fituni, L: Ibid p. 15.

[3] Ibid, p. 7, 10.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

While in Peoples' Democracies, nationalisation and socialisation (with a motive to enlarge the area of national planning) were made on the basis of nominal compensation for rehabitation purposes. In others, they aught to have done under the principles of due compensation.[1] In first, that has been done on mass basis while in others it is going on in a gradual process. The result therefore, in democracies, is that every plan consists possibility of nationalisation and coercive instruction for a particular sector of private concern. Dealing with all the matters of nation's economy, production, finance, trade etc. hence becomes a long term national budget and a document of instructions covering all the possible socio-political aspects of human life.

Difficulties Common in Underdeveloped Nations

'In addition to their common vision of the future the newly independent people face many common problems.' To make effectiveness their plan requires a good capacity to work. This can be achieved only by the sufficiency in the expenditure of capital, maximum possible utilisation of nation's laboure power, technical skill, natural resources, maximum mechanisation etc.[2] To achieve these requirements the state can adopt these two means : (*a*) Taxation on the masses (*b*) Foreign aids. But the tax paying capacity of the masses is really very limited in the underdeveloped nations due to the exploitation by the colonial rule. So they have to depend on lot for the possibility of the foreign aid while they are unable to get it in their required quantity. The economic and technologicl helps are further given to them with some *motives* and *interests*. This pressure therefore, forces them to modyfy their programme than what their need actually deserves. There is a lack of *modernity* in the land-holdings and inefficiency, inequitability in their tax structure. Thus they have really unable to enlarge the effectiveness of their plan, what they really desire.

[1] Because the concept of property-right vastly differs between Democracy and Communism.

[2] Mahalenobis, P. C. : Talks on Planning, p. 133.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

The regional military pacts are further creating a difficulty before the rising nations desirous to remain non-aligned in majority. They divert them from their chief goal of economic development putting them into the competition of armament[1]. The sources of jobs are commonly limited, lacking the proper socio-economic invironment required for progress in smooth and speady way. There is a general frustration in less previleged social sectors with a lack of the sense of responsibility in general, apart from the absence of experience in bold creative policy making.[2] Even beyond these difficulties the problem to get a just and proper market to consume the manufactured goods is also an unsolved question before them.

The plans of underdeveloped nations are devised into two different directions : (*a*) To fill up the gap of past centuries socio-economic progress (created by the negligence of the colonial rule) and (*b*) To go along with day to day scientific and technological developments of the world. This creates '*dualarchy*' in theory and practice of the planning arosing so many complexities in the practical spheres of the plan.

Problems before India

Above and after all these common problems of the underdeveloped countries India is facing some problems of her own. For example one of few problems is to provide the maximum jobs to her population on emergency basis to maintain stability and peace, to utilise this vast labouring and creative power in all the possible ways. This can be done only by the incuragement of the cottage industries apart from the big productive units. This 'back-going attitude' creates a complexity and confussion in national economy and practices of the plan; because the proportionate growth and synthetical relationship between the two; in itself a difficult task in planning.

Indirect control system—the fundamental and chief principle of our plans, is not only a complex one but also a

[1] As example India.
See Fituni, L. Ibid pp. 26, 33.

[2] Bowels, Chester : The makings of a Just Society, pp. 25-26.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

less-effective in comparision to the Peoples' Democracies.[1] The acceptance of the same role of private and public sectors, mixed with several other practical problems further creates sufficient grounds for doubt in the effectivity of our plans.

Not only that the Indian Bureaucracy has a contrary structure of the communist nations therefore, it minimises the effectiveness of our plans. But there is a lack of public co-operation and willingness for the works of their own welfare.[2] That is the reason while among the developed nations of the world perhaps the highest growth in percapita income have achieved in Italy and West Germany in recent years. While among the Asio-African nations this growth seems to be highest in Japan, though China claims for the same. In Japan a remarkable role had been played by the private sectors to which the Indian achievements are comparatively very low—if we are ready to consider India's vast resources and population. But actually this is not so much discouraging for us because we shall have to evaluate the Indian achievements considering the basic difficulties of the land. Similarly we can not compare it with those nations which were free and which were under the colonial rule.

At present the problem to provide food for tremendously developing population and consolidation of the nation's defence etc., are of prior importance before India. But as soon as the country will inaccomodate itself with these requirements the further growth itself will increase by leaps and bounds. This great nation will become the meeting point between the *two worlds* because 'every person who believes not only in material progress but in dignity of individual who create that progress has a personal stake in India's success', as it has been narreted by Mr. Chester Bowels the American Ambessedor to India.

---

[1] Gogal, B.: Organisation of Trade, pp. 56, 68.
Fituni, L. Ibid pp. 22-23.

[2] Bowels, Chester. Ibid, p. 40.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

LANGUAGE OF KHAROSHTHI INSCRIPTIONS FROM CHINESE TURKESTAN

T. R. SHARMA

Kharosthi inscriptions numbering 764 were discovered by Sir Aurel Stein in his first, second and third expeditions to Chinese Turkestan (1900-01, 1906-8 and 1913-16 respectively) mostly from ancient sites in the regions of Niya, Endere and Lou-lan. The first expedition covered the region beyond the Niya river ; the second was connected with the regions of Niya, Endere and Lou-lan and the third was confined to the sites of Niya and Lou-lan sites. The first part consists of 427 inscriptions, the second of 281 and the third of 56 inscriptions (including last six wooden tablets acquired at the site of Niya by Mr. C. Huntington who has described them in his book, The Pulse of Asia, London 1907).

The first two parts have been transcribed and edited by A. M. Boyer, E. J. Rapson and E. Senart (BRS), and the third by E. J. Rapson and P. S. Noble published by Oxford, The Clarendon Press in 1920, 1927 and 1929 respectively. The first part is described in Sir Aurel Stein's Ancient Khotan (S. Akh.), Oxford 1907 ; the second part in Sir A. stein's Serindia (S. Ser.), Oxford 1921 and the third part in Sir A. Stein's Innermost Asia (S.I.A.), Oxford 1928.

Scholars have worked on the Iranian words in the Kharoshthi Documents and Tokharian elements in the Kharoshthi inscriptions (i) B.S.O.S. 1934, PP 509-16 and PP 779-90 (ii) JRAS, 1935, PP 667-79) but there is no independent and thorough study of the relationship of the language of Kharoshthi inscriptions with Sanskrit.

All these documents have been studied and translated by T. Burrow. Their language is Prakrit which is very nearer to Sanskrit. Sometimes even Sanskrit constructions are put in.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

Let us have a survey into nouns, adjectives, cases and verbal formations.

(1) Nouns

घ्रिद	=घृत	(B. R. S. No. 165)
पल्यि:	=बलि:	(Ibid)
उट	=उष्ट्र:	(B. R. S. No. 65, 152)
उटियन	=उष्ट्री-गणं	(B. R. S. No. 152)
किलमुंत्र	=कीलमुद्रा	(Ibid)
श्रमंत	=श्रमण:	(Ibid)
श्रमन	=श्रमण:	(Ibid)
दझ	=दास:	(Ibid)
नमकेरो	=नमस्कारं	(B. R. S. No. 288)
अरोगिय च	=आरोग्यं च	(Ibid)
वेधन	=वैधानं	(Ibid)
धर्मप्रिम	=धर्मप्रिय	(Ibid)—a personal name.
मंत्र	=मन्त्रं	(Ibid)
मत्र	=मन्त्रं	(B. R. S. No. 45)
धितु	=दुहिता	(Ibid)
विवद	=विवाद:	(Ibid)
किलमुद्र	=कीलमुद्रा	(B. R. S. No. 14)
कर्तवो	=कर्त्तव्य:	(Ibid)
रजकर्य	=राज्यकार्य:	(B. R. S. No. 418, 500)
बोधिसत्त्व:	=बोधिसत्त्व:	(B.R.S. No. 288)—a personal name
क्रितिशर्म	=कीर्तिशर्मा	(B.R.S. No. 165)—a personal name
दझि, दसि	=दासी	(B. R. S. No. 345, 569, 225, 39)
मनुश	=मनुष्य	(B. R. S. No. 585)
पुत्र	=पुत्र	(B. R. S. No. 450)
मतु	=माता	(B. R. S. No. 164)
पितु	=पिता	(B. R. S. No. 164)
पितर, पितरन	=माता-पिता	(B. R. S. No. 775, 769)
स्त्रि	=स्त्री	(B. R. S. No. 3, 19)
स्त्रिय	=स्त्री	(B. R. S. No. 474)
इस्त्रि	=स्त्री	(B. R. S. No. 514)
वेशि स्त्रि	=वेश्या	(B. R. S. No. 719)
धितु, धिदरे	=दुहिता	(B. R. S. No. 32, 46); Panjabi
कुडी	=कन्या	(B. R. S. 33) Panjabi

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

कुडि	=कन्या	(B. R. S. No. 551, 380)
भर्य	=भार्या	
गो	=गौ	(B. R. S. No. 767)
वनिये	=वणिक्	(B. R. S. No. 35)
माष	=माश	(B. R. S. No. 500)
कवशी, कवजी	=कवचिका	(B. R. S. No. 505, 581)
चिमर	=चीवर	(B. R. S. No. 149)
कयबंध	=कटिवंध	(B. R. S. No. 149)
पट, पट्ट	=पट्ट	(roll of silk), Burrow, language P. 102.

Apart from much affinity with Sanskrit in vocabulary, we note down the following features—

Anaptyxis :

(i.e. the insertion of a vowel between two consonants which are difficult to pronounce)

इस्त्रि	=स्त्री	(B. R. S. No. 514)
अरोगिय च	=आरोग्यं च	(B. R. S. No. 288)

In Sanskrit it is called Svarabhakti. This phonetic tendency is an important characteristic of the old Indo-Aryan and the Middle Indo-Aryan as it is of the New Indo-Aryan.

Even as early as the time of the Vedas we find words like svar being pronounced as suvar due to the exigencies of metre. The words like Indra and darsata are pronounced as Indara, darasata[1].

(ii) *Shortening of Long Vowels :*

किलमुंत्र	=कीलमुद्रा	(B. R. S. No. 152)—(Shortening of vowel both in beginning and end)
दस्र	=दासः	(B. R. S. No. 152)—in समस्तपदः।
वेघन	=वैधानं	(B. R. S. No. 288)
विवद	=विवादः	(B. R. S. No. 45)

[1] *Some Phonetic Tendencies : The Ramayana*— "A Linguistic Study" by Satya Vrat.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

किलमुद्र	=कीलमुद्रा	(B. R. S. No. 14—Shortening of vowel both in the beginning and end
रजकर्य	=राजकार्यं	(B. R. S. No. 418, 500)
दझि, दसि	=दासी	(B. R. S. No. 345, 569, 225, 39).
मतु	=माता	(B. R. S. No. 164)
पितु	=पिता	
भर्य	=भार्या	
गो	=गौ	(B. R. S. No. 767)
चिमर	=चीवर	(B. R. S. No. 149)
किर्तिशर्म	=कीर्तिशर्मा	(B. R. S. No. 165)

In समस्तपद, both the पदs are shortened e.g. in किलमुद्र, रजकर्य and किर्तिशर्म

(iii) *Simplification :* A tendency of simplification which is the general characteristic of prakrits is also visible :

उट	=उष्ट्रः	(B. R. S. No. 65, 152)
कर्तवो	=कर्तव्यः	(B. R. S. No. 14)
मनुश	=मनुष्यः	(B. R. S. No. 585)
कवशी, कवजी	=कवचिका	(B. R. S. No. 505, 581)
पट	=पट्ट	(Burrow, Language P. 102)
वेधन	=वैधानं	(B. R. S. No. 288)

(iv) Changing of hard vowels into soft vowels :

ब, ण have changed into प and न e.g.

पलियः	=बलिः	(B. R. S. No. 165)
वनिये	=वणिक्	(B. R. S. No. 35)
श्रमनं	=श्रमणः	(B. R. S. No. 152)

(v) Orthographic peculiarities :

घृ, त्र are written as घ्रि and त्र e.g.

घ्रिद	=घृत	(B. R. S. No. 165)
मंत्र, मत्र	=मन्त्र	(B. R. S. No. 288, 45)

(vi) Except for the shortening of vowels, some personal names are the same as in Sanskrit :

धर्मप्रिय	=धर्मप्रियः	(B. R. S. No. 152)
बोधिसत्वः	=बोधिसत्वः	(B. R. S. No. 288)
कितिशर्म	=कीर्तिशर्मा	(B. R. S. No. 165)

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(vii) Very interesting words are धी (daughter) and कुडि (a maiden, a girl) which are in Panjabi language as धी and कुडी

Similarly for वनिये we have in Hindi बनिया and in Panjabi वाणिया ; स्पेत we have in Hindi सफद and Panjabi सफैद ।

Now let us take into account the adjectives :

प्रियदर्शन	=प्रियदर्शन	(B. R. S. No. 165)
दिव्यशरीर	=दिव्यशरीर	(B. R. S. No. 288)
अप्रमेय	=अप्रमेयम्	(B. R. S. No. 152)
धर्मप्रिय	=धर्मप्रियः	(B. R. S. No. 152)
महनुअव महरय	=महानुभावः महाराजः	(B. R. S. No. 45)
द्विति	=द्वितीयं	(B. R. S. No. 45)
त्रिति	=तृतीयं	
स्पेत	=श्वेत	(B. R. S. No. 523, 544)
स्पेदम्	=श्वेत	(B. R. S. No. 431)
शिपति	=श्वेत	(B. R. S. No. 83)
रयतिरस, रजतिरस	=राजाधिराज	(B. R. S. No. 422, 661)
महरय	=महाराज	

Cf.

(*D. C. Sircar ; Select Insc. P. 135* —
महरजस्य रजतिरजस्य देवपुत्रस्य कनिष्कस्य संवत्सरे)

First four words are almost the same as in Sanskrit.

In the fifth we find the shortening of vowels and simplification.

Numerals also (VI and VII) show a tendency towards simplification)

त्रिति for तृतीयं shows the orthographic peculiarity (i.e. त्रि for तृ).

In the final word श्वेत, palatal 's' changes to Dental 's' Its change to स्पेत is very interesting which shows the nearness to M.I.L. सफेद ।

Cases :

(i) प्रियदर्शनस देव—मंनुश—संपुजितस (B.R.S. No. 152)
प्रियदर्शनस्य देव—मनुष्य—सम्पूजितस्य

(ii) प्रियभ्रतु =प्रियभ्रातुः (B. R. S. No. 152)

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(iii) प्रसदेन =प्रसादेन (B. R. S. No. 152)
(iv) सुमतस =सुमतस्य
(v) रयद्वरंमि =राजद्वारे (B. R. S. No. 45)
(vi) भटरगस =भट्टारकस्य (B. R. S. No. 288)
(vii) प्रिय—देव—मंनुशस=प्रिय=देवमनुस्य (B. R. S. No. 288)
(viii) देव—मंनुश—संपुजितस (B. R. S. No. 288)
देव=मनुष्य=सम्पूजितस्य
(ix) प्रचक्ष—बोधिसत्वस
प्रत्यक्ष=बोधिसत्वस्य
(x) बुघरक्षियस =बुघरक्षितस्य(B. R. S. No. 288)
(xi) धर्मप्रियस =धर्मप्रियस्य
(xii) दुतियाय =दौत्याय (B. R. S. No. 14)
(xiii) हस्तंमि =हस्ते (B. R. S. No. 152)

(i) We note स for स्य in i, vi, vii, viii, ix, x and xi.
(ii) We note shortcoming of vowel only in (ii) and (iii), the suffixes being the same.
(iii) We note simplification in V and XIII.
(iv) In XII. we note shortcoming of the vowel and Anaptyxis.

अव्यय

(i) अहुनो =अधूना (B. R. S. No. 152)
(ii) अवि =अपि (B. R. S. No. 152)
(iii) अत्र =अत्र (B. R. S. No. 152 also in B. R. S. No. 45; B. R. S. No. 14, B. R. S. 288.)
(iv) यति =यदि (B. R. S. No. 45)
(v) यथ =यथा (B. R. S. No. 45 also in B. R. S. 14.
(vi) अवश =अवश्यं (B. R. S. No. 288)
(vii) पुनपुनो =पुनः पुनः (B. R. S. No. 165)
(viii) सध =सार्द्ध (B. R. S. No. 165)

We note shortcoming of vowel in (iv) and (viii) simplification in (vi) and (viii).

Orthographically we see त्र for त्र in (iii).

Verbal formations :

(i) भविष्यंति =भविष्यति (B. R. S. No. 165, 45).

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(ii)	शक्षय्मि	=शक्ष्यामि	(B. R. S. No. 165)
(iii)	विसजितवो	=विसर्जयितव्य:	(B. R. S. No. 165)
(iv)	वर्तमान	=वर्तमान:	(B. R. S. No. 165)
(v)	भविदवो	=भवितव्यम्	(B. R. S. No. 165)
(vi)	करेंति	=करोति	(B. R. S. No. 288 Panjabi करेंदा)
(vii)	विसजिद	=विसर्ज्जित:	(B. R. S. No. 288)
(viii)	करिशति	=करिष्यति	(B. R. S. No. 288)
(ix)	सप्रेषेयति	=सप्रेषयति	(B. R. S. No. 288)
(x)	ददवो	=दातव्यम्	
(xi)	देति	=ददाति	(B. R. S. No. 45. Panjabi
(xii)	गछति	=गच्छति	
(xiii)	करितु	=कृत:	
(xiv)	एशति	=एष्यति	
(xv)	प्रोछिदवो	=प्रष्टव्य:	
(xvi)	सियति	=स्यात्	
(xvii)	विभषितव्य	=विभाषितव्यम्	
(xviii)	प्रेषेति	=प्रेषयति	(B. R. S. No. 152)
(xix)	एश्यति	=एष्यति	
(xx)	होतु	=भवतु	
(xxi)	लिहति	=लिखति	(B. R. S. No. 14)
(xxii)	दितंति	=ददाति	Panjabi दिंदा
(xxiii)	ददवो	=दातव्यम्	
(xxiv)	होअति	=भवति	Hindi होता Panjabi हुंदा

i and iv are the same as in Sanskrit.

ii, ix, vii, xviii and xix are the same as in Sanskrit except for the minute changes.

We note simplification in iii, v, vi, vii, viii and xiv.

In xvi, we note anaptyxis and in xvii, the shortcoming of vowel.

Retroflex S in Sanskrit changes into palatal S in Kharoshthi, e.g. in Nos. viii, xiv, xvii and xix.

From the above discussion we note that the general tendencies are :—

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(i) Anaptyxis

(ii) Shortening of long vowels

(iii) Simplification in constructions and orthography

(iv) Changing of hard vowels into soft vowels and vice-versa

(v) Sometimes there is no change from Sanskrit.

So we can conclude that the language of these documents, although containing a few prakrit forms, is predominantly Sanskritic in Phonology.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

पूंजी-निर्गमन की प्रवृत्तियाँ

डॉ० कृष्णमोहन उपाध्याय

नियोजित अर्थ-व्यवस्था के दोनों संगठित एवं असंगठित-क्षेत्रों में, विनियोजनों के नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। असंगठित क्षेत्रों में घटित होने वाले विनियोजनों का नियोजन प्रत्यक्ष एवं सक्रिय रूप से सम्भव नहीं। अतएव, नियोजित अर्थ-व्यवस्था में शासन के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करने का विकल्प रहता है जिनके परोक्ष प्रभावों के द्वारा निश्चित दिशाओं में इच्छित परिणाम प्राप्त किये जा सकें। ऐसी योजनाएँ प्रायः परिचायक के रूप में प्रकाशित एवं प्रचारित की जाती हैं। परन्तु, संगठित क्षेत्रों के विनियोजनों के नियोजन सम्बन्धी कार्यों का नियन्त्रण एवं संचालन शासन या सरकार की प्रत्यक्ष एवं सक्रिय गतिविधियों द्वारा सम्पन्न हो सकता है और होता भी है। प्रस्तुत लेख में, सरकार की नीतियों एवं तत्संबंधी विभिन्न प्रयत्नों के संदर्भ में संगठित क्षेत्रों में होने वाले विनियोजनों के नियोजन पर विचार किया जा रहा है। इस लेख में सभी संगठित क्षेत्रों को अध्ययन के अन्तर्गत न रखकर केवल संयुक्त पूंजी प्रमण्डलों (या संयुक्त स्कंध समवाय) के क्षेत्र का ही अध्ययन किया जा रहा है।

संयुक्त पूंजी प्रमण्डल-क्षेत्र के विनियोजनों का नियमन, पूंजी-निर्गमन-नियन्त्रण के द्वारा होता है। यह नियन्त्रण, विनियोजन-स्त्रोतों में प्रयुक्त किये जाने वाले कोषों को नियमित करने का प्रभावकारी साधन सिद्ध हो चुका है। अतः पूंजी-निर्गमन के नियामक द्वारा स्वीकृत पूंजी-निर्गमन की कुल मात्रा, उन विनियोजनों की वह कुल राशि मानी जा सकती है जो संयुक्त-पूंजी-प्रमण्डल के उस क्षेत्र में पाये जा सकते हैं जिसका नियमन, पूंजी-निर्गमन (नियन्त्रण) अधिनियम द्वारा होता है[१]। इस लेख में पूंजी-अनुज्ञाओं से सम्बन्धित परिकल्पना का सूत्रीकरण एवं परीक्षण किया जा रहा है। यह परिकल्पना, संयुक्त-पूंजी प्रमण्डल के विनियोजनों की मात्रा से सम्बन्धित है।

पूंजी-अनुज्ञाओं में निहित धन की मात्रा, संयुक्त-पूंजी प्रमण्डलों की कुल पूंजी-मांग के बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है।[२] अपेक्षाकृत बड़े प्रमण्डलों[३] की कुल पूंजी मांग का

---

[१] इस स्थल पर एवं इसके पश्चात् 'संयुक्त पूंजी प्रमण्डल क्षेत्र' की संज्ञा का प्रयोग संयुक्त पूंजी प्रमण्डल क्षेत्र के उस हिस्से के लिए किया जा रहा है जो पूंजी-निर्गमन (नियन्त्रण) अधिनियम के द्वारा शासित होता है।

[२] पूंजी-निर्गमन (नियन्त्रण) अधिनियम, प्रमण्डल-क्षेत्र की कुल दत्त पूंजी का ८० प्रतिशत नियमित करता है। उदाहरणस्वरूप, १९५७–५८ एवं १९६०–६१ में, पूंजी-निर्गमन-नियन्त्रण अधिनियम द्वारा नियमित प्रमण्डलों की दत्त पूंजी, कुल प्रमण्डलों की दत्त पूंजी के क्रमशः ८८ प्रतिशत एवं ८२ प्रतिशत के बराबर थी।
—देखें, कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स, वोल्यूम ११, अंक ७, जनवरी १, १९६४, पृ० सं० ३२–३४।

[३] 'अपेक्षाकृत बड़े प्रमण्डलों' संज्ञा का प्रयोग उन प्रमण्डलों के लिए किया जा रहा है, जो पूंजी-निर्गमन (नियन्त्रण) अधिनियम के द्वारा नियमित होते हैं। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि पूंजी-निर्गमन (नियन्त्रण) अधिनियम के द्वारा नियमित होने वाले निर्गमन-हेतु पूंजी-मात्रा की निम्नतम राशि में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता रहा है। तदनुसार, उपरोक्त अधिनियम के द्वारा शासित

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

अनुमान, उनके द्वारा नियामक की सहमति के लिए भेजे गये पूंजी-निर्गमन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों में उल्लिखित धन-राशि के आधार पर किया जा सकता है। परन्तु अध्ययन में लिय गय पूरे कालावधि के लिए इस तथ्य से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतः इस आधार पर हम आर्थिक नियोजन के १५ वर्षों की कालावधि से संबंधित पूंजी-मांग का अनुमान प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस तरह का अनुमान, प्रथम पंच वर्षीय योजनोत्तर अवधि या कम्पनी अधिनियम, १९५६ के बनने के वाद की अवधि के लिए ही प्रस्तुत किया जा सकता है। क्योंकि उपरोक्त अवधि के लिए

अनुज्ञा के लिए प्रेषित प्रार्थना-पत्रों में उल्लिखित धन-राशि

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्राप्त प्रार्थना-पत्र	निबटाये गये प्रार्थना-पत्र	कालम (३) कालम (२) के प्रतिशत रूप में	सहमति प्राप्त प्रार्थना-पत्र	कालम (५) कालम (२) के प्रतिशत रूप में
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
+१९६१	३१६.३	२२०.९	७०	१८७.८	५९
१९६२	४२९.१	६६२.६	१५४	३८१.५	८९
१९६३	६३४.९	६०९.६	९६	५४४.३	८६
१९६४	४८१.३	४१४.६	८६	३९२.४	८२
१९६५	४४३.५	३४०.२	७७	२७५.७	६२
योग	२३०५.१	२२४७.८	९८	१७८१.३	७७

स्रोत—विभिन्न वर्षों के लिए प्रकाशित क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन द वर्किंग ऑफ कैपिटल इसूज कन्ट्रोल।

टिप्पणी—+वर्ष के अन्तिम ९ महीनों से ही संबंधित आँकड़ें। तालिका में लिखित सांख्यिकीय तथ्य, १९६१ के द्वितीय त्रिमास से ही उपलब्ध हैं।

होने वाले प्रमण्डलों में भी परिवर्तन होते रहे हैं। इस तथ्य को स्पष्ट किया जा सकता है। १९४३ में जब पूंजी-निर्गमन नियन्त्रण प्रारम्भ हुआ था, १०,००० रु० तक की पूंजी का निर्गमन इस नियन्त्रण से मुक्त रखा गया था। १९४५ में, इस मुक्ति-सीमा को बढ़ाकर १ लाख रुपया और फिर ५ लाख रुपया कर दिया गया। १९५९ तथा १९६३ में मुक्ति-सीमा को पुनः वढ़ाकर क्रमशः १० लाख रुपया और २५ लाख रुपया कर दिया गया। शासकीय कार्य में अनावश्यक विलम्ब को दूर करने एवं शासकीय कार्य-प्रणाली को सरलतर बनाने की दृष्टि से, ७ अक्टूबर १९६६ को पूंजी-निर्गमन (नियन्त्रण) अधिनियम में कुछ और महत्वपूर्ण संशोधन किये गये। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, निजी सीमित, सरकारी, अधिकोषणीय एवं बीमा-प्रमण्डलों के पूंजी-निर्गमन (वोनस अंशों के अतिरिक्त) पर आकार सम्बन्धी नियमन समाप्त कर दिया गया। इन संशोधनों द्वारा सार्वजनिक सीमित औद्योगिक प्रमण्डलों को भी उपरोक्त छूट मिलती है यदि वे ऋण : साम्य-पूंजी अनुपात, सम्य-पूंजी : पूर्वाधिकार अंश-पूंजी अनुपात, पूंजी में जनता का हिस्सा, और अधिमूल्य पर जनता को निर्गमित की जाने वाली पूंजी के सम्बन्ध में अधिनियम में निर्दिष्ट आदेशों एवं नियमितताओं का अनुसरण करते हैं।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

इच्छित आँकड़े प्राप्य हैं। इन आँकड़ों के आधार पर कोई भी इस तथ्य को निरूपित कर सकता है कि नियामक द्वारा निबटाये गये प्रार्थना-पत्रों में उल्लिखित धन-राशि, एक कालावधि के दौरान, प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में उल्लिखित कुल धन-राशि के ९८ प्रतिशत के बराबर होती है। यह निष्कर्ष पृष्ठ २४० पर दिये गये आँकड़ों के आधार पर निकाला गया है।

अतः निबटाये गये प्रार्थना-पत्रों से सम्बन्धित आँकड़ों की सहायता से सयुक्त-पूंजी प्रमण्डल-क्षेत्र की पूंजी-मांग का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। इसके साथ-साथ इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि प्रार्थना-पत्रों में उल्लिखित कुल धन-राशि का वह हिस्सा जिसको अवांछनीय तथा अनुचित मानकर निर्गिमित होने से रोक दिया जाता है यदि प्रार्थना-पत्रों की कुल धन-राशि में से घटा दिया जाय तो शेष-राशि प्रमण्डल-क्षेत्र की पूंजी-मांग की उचित मात्रा मानी जा सकती है।

पूंजी की मांग की यह 'उचित मात्रा' पूंजी-निर्गमन के नियामक अथवा नियन्त्रक की दृष्टि से ही उचित मांग की मात्रा मानी जा सकती है। नियन्त्रक, इस मात्रा को निश्चित करते समय पंचवर्षीय योजनाओं में उल्लिखित प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों, बाजार में कोषों की पूर्ति और संस्था-विशेष की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखता है। इस प्रकार की पूंजी-मांग को, पूंजी-अनुज्ञा की राशि से व्यक्त किया जा सकता है।

एक दीर्घ काल में, पूंजी-अनुज्ञा की धन-राशि, सहमति के लिए प्राप्त प्रार्थनापत्रों की कुल धन-राशि के ७७ प्रतिशत के बराबर होती है। अतएव, यह कहा जा सकता है कि पूंजी-अनुज्ञा की धन-राशि, प्रमण्डलों द्वारा निश्चित की गयी कुल पूंजी की मांग के बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करती है।

यहाँ पर पूंजी की कुल माँग का अध्ययन नहीं किया जा रहा है। पूंजी की वह माँग—जिसकी पूर्ति नयी प्रतिभूतियों के द्वारा होती है—का ही अध्ययन किया जा रहा है। पूंजी—माँग के अध्ययन को नयी प्रतिभूतियों तक सीमित रखने का उद्देश्य है—नयी-पूंजी बाजार पर पूंजी-मांग की मात्रा के बोझ का अनुमान करना।

उपरोक्त सीमाओं के होते हुए भी, प्रतिभूतियों द्वारा मांगी गयी पूंजी, कुल पूंजी-मांग (प्रतिभूतियों+ऋण राशि) के लगभग ८० प्रतिशत के बराबर होती है। इस विवरण को पुष्ट किया जा सकता है। १९५१–६५ की अवधि के अन्तर्गत, सहमति-प्राप्त कुल धनराशि ३५५८.२ करोड़ रुपये थी जिसमें से २८६८.३ करोड़ रुपये (या कुल धनराशि का ८० प्रतिशत) की मांग अंशों और ऋणपत्रों के निर्गमन द्वारा पूरी की जाने वाली थी। पुनश्च, प्रतिभूतियों के द्वारा निर्गमित की जाने वाली पूंजी, प्रमण्डलों द्वारा मांगी गयी कुल पूंजी (प्रार्थनापत्रों में उल्लिखित धन) के लगभग ६१ प्रतिशत के बराबर थी।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है, प्रतिभूतियों द्वारा निर्गमित की जाने वाली पूंजी के सम्बन्ध में निरूपित निष्कर्ष, प्रमण्डलों द्वारा निर्धारित की गयी कुल पूंजी की मांग के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ हद तक सही उतर सकते हैं।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

इस पृष्ठ-भूमि के साथ, संयुक्त पूंजी-प्रमण्डलों की नयी प्रतिभूतियों द्वारा प्रस्तुत पूंजी की मांग का अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक अच्छे संदर्भ में किया जा सकता है। यहाँ पर, अध्ययन हेतु अपनाये गये तरीके का उल्लेख करना आवश्यक है। सर्वप्रथम, नयी प्रतिभूतियों द्वारा पूंजी की मांग के सम्बन्ध में परिकल्पना प्रस्तुत की जा रही है। यह परिकल्पना कतिपय तथ्यों एवं तर्कों के आधार पर व्यवस्थित की जा रही है। इसके पश्चात्, कथित परिकल्पना का परीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है। यह परीक्षण, परिकल्पना से सम्बन्धित प्रत्यक्ष तथ्यों के विश्लेषण द्वारा पूरा किया जा रहा है। तत्पश्चात् विश्लेषण-जनित निष्कर्षों को तथा उनके औचित्य का उल्लेख किया जा रहा है।

नयी प्रतिभूतियों द्वारा प्रस्तुत पूंजी की मांग के सम्बन्ध में परिकल्पना की जा रही है कि **संयुक्त पूंजी प्रमण्डलों की नयी प्रतिभूतियों द्वारा पूंजी की माँग योजना-काल में सदैव बढ़ती रही है। इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से विशेष वृद्धि हुई है—पर इस माँग की वृद्धि-दर, ऋणों के रूप में मांगी गयी धन-राशि में होने वाली वृद्धि की दर से कम रही है।** इस परिकल्पना का निरूपण निम्नलिखित तथ्यों एवं धारणाओं के आधार पर किया गया है।

राष्ट्रीय नियोजन काल में औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। परिणामतः, औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त होने वाले शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (एट फैक्टर कास्ट), १९४८-४९ के मूल्यों के संदर्भ में, १९५०-५१ से १९६४-६५ की कालावधि में ७० प्रतिशत बढ़ा है[१]। योजनाकाल में औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले बड़े विनियोजनों के परिणामस्वरूप ही यह वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। निम्नलिखित तालिका में उद्योग-सम्बन्धी विनियोजनों के आँकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिनसे उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है—

उद्योगों में विनियोजन

(वर्तमान मूल्यों के संदर्भ में, करोड़ रु० में)

क्षेत्र	प्रथम योजना		द्वितीय योजना		तृतीय योजना	
	कुल	वार्षिक	कुल	वार्षिक	कुल	वार्षिक
सार्वजनिक क्षेत्र	५५	११	९३८	१८८	१,५२०	३०४
निजी क्षेत्र	२३३	४७	८५०	१७०	१,०५०	२१०
योग	२८८	—	१,७८८	—	२,५७०	—

स्रोत :—'फोर्थ फाइव इयर प्लान—ड्राफ्ट आउट लाइन' नाम की पुस्तिका, पब्लिकेशन डिवीजन, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, सितम्बर, १९६६, पृ० सं० ३६।

[१] 'फोर्थ फाइव इयर प्लान : ड्राफ्ट आउट लाइन—प्रोग्राम्स एण्ड टारजेट्स' के नाम से प्रकाशित पुस्तिका, पब्लिकेशन डिवीजन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत-सरकार—सितम्बर, १९६६, पृ० सं० १६।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

पुनश्च, यद्यपि कि प्रथम योजना में कृषि-उन्नति पर, औद्योगिक उन्नति की तुलना में, अधिक ध्यान दिया गया था, परन्तु द्वितीय योजना मुख्यतया औद्योगिक योजना के रूप में आयी और तृतीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र के प्रसारण को किसी भी प्रकार कम महत्व नहीं दिया गया[1]। चूंकि औद्योगिक-क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग प्रमण्डलों का कार्य-क्षेत्र है, अतः यह कहा जा सकता है कि द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं ने प्रमण्डल-क्षेत्र को महत्वपूर्ण उन्नति की ओर उन्मुख करने में भारी सहायता प्रदान किया है।

योजना-काल में, कतिपय महत्वपूर्ण आर्थिक तत्वों ने विनियोजनों के लिए अनुकूल एवं आकर्षक वातावरण बनाने में सहयोग दिया है। इससे नयी प्रतिभूतियों द्वारा होने वाले विनियोजनों को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। फलस्वरूप, प्रमण्डलों ने भी नयी प्रतिभूतियों के निर्गमन में सक्रिय उत्साह दिखलाया है। इन बातों के कारण, प्रमण्डलों की दत्त पूंजी की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा, संयुक्त पूंजी प्रमण्डलों के वित्त सम्बन्धी अध्ययनों के कुछ तथ्य भी इस कथन की पुष्टि करते हैं। ये तथ्य हैं—(१) १९५१ तथा १९६३–६४ के मध्य, कुल एवं शुद्ध स्थायी सम्पत्ति-निर्माण में लगातार वृद्धि हुई है; (२) स्थायी सम्पत्ति-निर्माण (कुल तथा शुद्ध) और समस्त शुद्ध पूंजी-निर्माण में होने वाले औसत वार्षिक वृद्धि की दरें, प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऊँची रही हैं। यद्यपि कि स्थायी सम्पत्ति-निर्माण की औसत वार्षिक दरें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना के ४ वर्षों में गिरी हैं, तथापि वे प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुल्य-दरों से ऊँची हैं[2]। ये तथ्य, नयी प्रतिभूतियों सम्बन्धी कार्य-कलापों के सम्भाव्य अभिवृद्धि की ओर संकेत करते हैं।

---

[1] तृतीय पंचवर्षीय योजना, १९६१, पृ० संख्या ५९ :—
तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रोंका सम्मिलित विनियोजन-

मद		करोड़ रु० में	प्रतिशत
१—कृषि एवं सामुदायिक विकास	...	१,४६०	१४
२—बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनायें	...	६५०	६
३—शक्ति ...	...	१,०६२	१०
४—ग्रामीण एवं लघु उद्योग	...	४२५	४
५—खनिज एवं संगठित उद्योग	...	२,५७०	२५
६—यातायात एवं सूचना	...	१,७३६	१७
७—समाज-सेवा इत्यादि	...	१,६९७	१६
८—इन्वेन्टरीज़ (अन्य माल)	...	८००	८
	योग	१०,४००	१००
औद्योगिक उन्नति के हेतु विनियोजन का परिमाण (४+५+६)		४,७३१	४६

[2] पूंजी-निर्माण की दरें
(सरकारी और वित्तीय प्रमण्डलों को छोड़कर)
(प्रतिवर्ष प्रतिशत के रूप में)

मद	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५	१९५१ से १९५५

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

उपरोक्त बातों के होते हुए भी, दो ऐसे तत्व मिलते हैं जिनके प्रभावों पर यदि ध्यान दिया जाय तो यह परिकल्पना की जा सकती है कि **नयी प्रतिभूतियों द्वारा प्रस्तुत की गयी पूंजी की मांग में होने वाली वृद्धि की दर, ऋणों के रूप में उपस्थित की गयी पूंजीकी मांग में होने वाली वृद्धि की दर की तुलना में कम रही।** इन तत्वों का संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रथम, प्रायः प्रथम पंचवर्षीय योजना के पश्चात् ही सभी विशेष वित्तीय संस्थानों जैसे दि इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, दि लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, द इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया इत्यादि की स्थापना प्रमण्डल-क्षेत्र की बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुई। कुछ ऐसे वित्तीय संस्थानों ने भी, जिनकी स्थापना पहली योजना-काल के अन्तर्गत हुई थी या उससे भी पूर्व हुई थी, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में अपने द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता में काफी वृद्धि किया है। इन विशेष वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त, अन्य संस्थाओं जैसे विनियोजन प्रमण्डलों एवं विनियोग-न्यासों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। बैंकों द्वारा मध्यम-काल के विनियोजनों के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर वित्त-प्रदान करनेमें सहायता पहुँचाने के लिए १९५८ में दि रिफाइनेंन्स कारपोरेशन फार इण्डस्ट्री (प्राइवेट) लिमिटेड

						(औसत)
अचल संपत्ति का निर्माण	(कुल)	५.९	७.८	७.६	९.३	१०.८	८.३
" "	(शुद्ध)	२.५	७.०	७.३	९.९	१३.९	८.०
कुल पूंजी-निर्माण	(शुद्ध)	११.७	०.५	१.५	६.८	१०.९	६.२

		१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९५६ से १९६० (औसत)
अचल संपत्ति का निर्माण	(कुल)	१४.६	१६.५	११.८	७.५	८.८	११.८
" "	(शुद्ध)	१८.७	२०.७	१२.६	५.७	४.७	१२.५
कुल पूंजी-निर्माण	(शुद्ध)	१५.८	११.८	६.२	५.०	९.५	९.६

		१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५	१९६१–६२ से १९६४–६५ तक (औसत)
अचल संपत्ति का निर्माण	(कुल)	१०.२	९.६	१०.८	९.२	९.९५
" "	(शुद्ध)	८.४	७.९	९.३	६.८	८.१
कुल पूंजी-निर्माण	(शुद्ध)	९.५	९.१	८.९	९.३	९.२

स्रोत—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, देखें, 'स्टडीज ऑन फाइनेन्सेज ऑफ इण्डियन ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनीज़ सितम्बर, १९६१, जून, १९६२ तथा नवम्बर, १९६६।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

की स्थापना की गयी थी। इस कारपोरेशन का मुख्य कार्य बैंकों द्वारा मध्यम-काल के विनियोजनों में ऋणों के रूप में लगाये गये धन के सम्बन्ध में पुनः ऋण प्राप्त करने की सुविधाओं को प्रदान करना था। उपरोक्त परिवर्तनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऋण-वित्त की सुविधाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

द्वितीय, १९५६ के कम्पनी अधिनियम के पश्चात्, सरकारी कम्पनियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। सरकारी प्रमण्डलों की अभिवृद्धि मुख्यतया स्वतंत्रता के पश्चात् ही हुई है। चूंकि अधिकांश सरकारी प्रमण्डल, असार्वजनिक प्रमण्डलों के रूप में स्थापित किये गये हैं, वे अपनी पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नयी प्रतिभूतियों के बाजार की सहायता नहीं लेते हैं[१]। सरकारी प्रमण्डलों की कार्य-कुशलता को परखने के लिए कोई विपणि-कसौटी नहीं है। ऐसी स्थिति में, यदि इन सरकारी प्रमण्डलों को केवल स्वामित्व सम्बन्धी पूंजी मिल जाय तो वे निष्क्रिय हो सकते हैं और अपने काम से बिना लाभ प्राप्त किये भी संतुष्ट हो सकते हैं। परन्तु, आर्थिक प्रगति के लिए इस प्रकार की प्रवृत्ति हानिकारक सिद्ध होती है। अतएव सरकार ने इनके ऊपर उचित समय में उचित मात्रा में लाभ कमाने का उत्तरदायित्व डाला है। इस उत्तरदायित्व को डालने के लिए, सरकार ने इनको ऋण प्रदान करने की नीति का अनुसरण किया है। सरकारी प्रमण्डलों के सम्बन्ध में, भारत सरकार ने ऋण : साम्य पूंजी के १ : १ के अनुपात को उचित समझा है। अतः सरकारी प्रमण्डलों में ऋण-कोष का, कुल कोष में काफी बड़ा अनुपात पाया जाता है। चूंकि, सरकारी प्रमण्डल, निजी क्षेत्र के प्रमण्डलों की तुलना में अधिक बड़े आकार के होते हैं, प्रमण्डल-क्षेत्र में विनियोजित सकल कोष में ऋण-कोष के अनुपात में इनके कारण वृद्धि होने की सम्भावना है[२]।

---

[१] ३१ मार्च, १९६५ को कार्यरत सरकारी प्रमण्डलों की एक अनुसूची के अनुसार, १८३ सरकारी प्रमण्डलों में, १३१ सरकारी प्रमण्डल, असार्वजनिक प्रमण्डल थे। देखें, कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स, १ अगस्त, १९६५, पृ० सं० ७३।

[२] असार्वजनिक सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रमण्डलों में विनियोजित कुल कोषों के सम्बन्ध में सहज रूप से आँकड़े प्राप्य नहीं हैं न तो इन आँकड़ों का संकलन एवं सम्पादन ही एक व्यक्ति के लिए कर सकना सम्भव है। क्योंकि, सभी असार्वजनिक प्रमण्डलों के अन्तिम खाते प्राप्त करना अत्यन्त कठिन कार्य है। परन्तु, इन प्रमण्डलों की दत्त पूंजी सम्बन्धी आँकड़े प्राप्य हैं। यदि हम दत्त पूंजी को ही प्रमण्डल-आकार का सूचक मान लें (क्योंकि इससे अच्छा दूसरा सूचक अप्राप्य है) तो निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट होता है कि एक सरकारी असार्वजनिक प्रमण्डल का औसत आकार, गैर सरकारी असार्वजनिक प्रमण्डल के औसत आकार से बहुत बड़ा होता है। सरकारी असार्वजनिक प्रमण्डलों की इसी विशेषता के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत बड़े ऋणों के लिए पूंजी अनुज्ञा प्राप्त हुई है। बड़े ऋणों से तात्पर्य हमारा ऐसे ऋणों से है जो ५ करोड़ रुपये या इससे बड़ी धन-राशि के हैं। उदाहरण के लिए, १९६४ तथा १९६५ में क्रमशः १–१ सरकारी प्रमण्डल को ५ करोड़ रुपये और इससे अधिक की ऋण-अनुज्ञा प्राप्त हुई है। इस बात का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है कि कम्पनी अधिनियम १९५६ के पश्चात् ही सरकारी प्रमण्डलों का एक अलग क्षेत्र बना है। अतः ऐसे प्रमण्डलों के सम्बन्ध में, कम्पनी लॉ डिवीजन में १९५६–५७ से ही सरकारी आँकड़े एकत्र किये गये हैं। इसके पूर्व के आँकड़े अप्राप्य हैं। इसलिए, सरकारी प्रमण्डल-क्षेत्र की उन्नति सम्बन्धी दीर्घ-कालिक स्थिति नहीं उपस्थित की जा सकी है। →

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्रस्तुत परिकल्पना का सतथ्य आधार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के 'फाइनेन्सेज ऑफ इण्डियन ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनीज' नामक अध्ययनों में प्रकाशित आँकड़ों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ये आँकड़े निम्नलिखित तालिका में दिये जा रहे हैं :—

कुल शुद्ध सम्पत्तियों तथा ऋणों में होने वाली वृद्धि की वार्षिक दरें

अवधि एवं वर्ष		अध्ययन में सम्मिलित किये गये प्रमण्डलों की संख्या	कुल शुद्ध सम्पत्ति		ऋण	
			धन का निर्देशांक	वृद्धि की वार्षिक दरें (प्रतिशत में)	धन का निर्देशांक	वृद्धि की वार्षिक दरें (प्रतिशत में)
प्रथम योजना	१९५०	७५०	१००	—	१००	—
	१९५५	७५०	१३४	६.८	१४४	८.८
द्वितीय योजना	१९५५	१००१	१००	—	१००	—
	१९६०	१००१	१५८	११.६	१९१	१८.२
तृतीय योजना	१९६०–६१	१३३३	१००	—	१००	—
	१९६४–६५	१३३३	१४२	८.४	१५५	१३.८

स्रोत —रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन, सितम्बर १९५७, पृ० सं० ८६०–६१, सितम्बर १९६१, पृ० सं० १४३६-१४३७, नवम्बर, १९६६ पृ० संख्या १३०२।

तालिका में दिये गये आँकड़ों से स्पष्ट है कि १९५० से १९६४–६५ की अवधि में ऋणों की वार्षिक वृद्धि की दर, कुल सम्पत्तियों की वार्षिक वृद्धि की दर की तुलना में, सदैव अधिक रही

→सरकारी एवं गैर-सरकारी-प्रमण्डलों की संख्या तथा दत्त पूंजी
(१९५७–५८ से १९६२–१९६३ तक)
(दत्त पूंजी करोड़ रुपयों में)

३१ मार्च को पूर्ण होने वाले वर्ष	सरकारी प्रमण्डल			गैर सरकारी प्रमण्डल		
	प्रमण्डलों की संख्या	दत्त पूंजी	प्रति प्रमंडल औसत	प्रमण्डलों की संख्या	दत्त पूंजी	प्रति प्रमंडल औसत पूंजी
१९५८	५०	२३८.८	४.७	१९,९३४	२९३.९	०.०१
१९५९	६६	४०६.१	६.२	१९,६९१	३०४.५	०.०२
१९६०	८८	४५०.८	५.१	१९,६२१	३२७.४	०.०२
१९६१	१०३	५१३.३	५.०	१९,३४४	३५६.२	०.०२
१९६२	११३	६०४.२	५.३	१८,७६८	३६४.४	०.०२
१९६३	११८	७५८.६	६.४	१९,४१२	३३९.७	०.०२

स्रोत :— उपर्युक्त आँकड़े 'कम्पनीज़ न्यूज एण्ड नोट्स' वोल्यूम II, संख्या ७, जनवरी १, १९६४, पृ० सं० ७८ में छपी सूचनाओं के आधार पर संकलित, संपादित एवं परिगणित किये गये हैं।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

है। इसको और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। ऋणों की वार्षिक वृद्धि की दर, प्रथम योजना की तुलना में, द्वितीय योजनाकाल में १०७ प्रतिशत से बढ़ी है जबकि कुल शुद्ध सम्पत्तियों के सम्बन्ध में तुलनीय समंकों ने केवल ७१ प्रतिशत की वृद्धि दिखलाया है। इससे स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में ऋणों का आनुपातिक महत्व बहुत बढ़ गया था। तृतीय योजना में, द्वितीय योजना की अपेक्षा दोनों की वृद्धि-दरों में गिरावट दिखलाई पड़ती है। परन्तु जहाँ पर कुल शुद्ध सम्पत्तियों की वार्षिक वृद्धि दर में २८ प्रतिशत की गिरावट दिखलाई पड़ती है, ऋणों की वार्षिक वृद्धि दर में अपेक्षाकृत कम अर्थात् २४ प्रतिशत की ही गिरावट हुई है। दोनों की वार्षिक वृद्धि-दरों के अवकल (डिफ्रेन्शियल) में द्वितीय योजना की तुलना में वृद्धि ही हुई है। द्वितीय योजना में ऋणों की वृद्धि दर १५७ प्रतिशत के बराबर थी जबकि तृतीय योजना में तुलनीय समंक १६४ प्रतिशत है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तृतीय योजना में भी ऋणों का आनुपातिक महत्व पूर्व की तरह ही बना रहा।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह आशा करना कि ऋणों का महत्व द्वितीय एवं तृतीय योजनावधि में बढ़ा है, तर्कसंगत प्रतीत होता है।

परिकल्पना का परीक्षण

परिकल्पना के परीक्षण के लिए तालिका १ में प्रस्तुत किये गये आँकड़ों की सहायता ली जा रही है।

तालिका १

नयी प्रतिभूतियों एवं ऋणों के लिए दी गयी पूंजी-अनुज्ञा की औसत वार्षिक धन-राशि

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	नयी प्रति भूतियाँ	ऋण	कुल अनुज्ञा	श्रृंखला निर्देशांक		
				नयी प्रति-भूतियाँ	ऋण	कुल अनुज्ञा
नियोजन पूर्व—काल (१९४८–५०)	अप्राप्य	अप्राप्य	८७.८	—	—	—
प्रथम योजना (१९५१–५५)	७५.५	७.९	८३.४	१००	१००	१००
द्वितीय योजना (१९५६–६०)	२१८.३	४१.६	२५९.९	२८९ (३७.८)	५२७ (८५.५)	३१२ (४२.४)
तृतीय योजना (१९६१–६५)	२७९.९	८८.४	३६८.३	१२८ (५.६)	२१३ (२२.६)	१४२ (८.४)
कुल योजना-अवधि (१९५१–६५)	१९१.२	४६.०	२३७.२	—	—	—

स्रोत —सम्बन्धित वर्षों के 'क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन दि वर्किंग ऑफ कैपिटल इसूज कन्ट्रोल' में छपे आँकड़े।

टिप्पणी—कोष्टक में दिये गये आँकड़े प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि की दर प्रदर्शित कर रहे हैं।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

नयी प्रतिभूतियों से सम्बन्वित आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम योजनावधि में औसतन ७५.५ करोड़ रुपये की अनुज्ञा नयी प्रतिभूतियों के लिए स्वीकृत हुई थी। द्वितीय एवं तृतीय योजनावधि में समरूप आँकड़ों का आकार अपेक्षाकृत वहुत बड़ा था। ये आँकड़े क्रमशः २१८.३ करोड़ रुपये तथा २७९.९ करोड़ रुपये थे। अतः यह स्पष्ट है कि द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में, नयी प्रतिभूतियों द्वारा मांगी गयी पूंजी की वार्षिक राशि में यथेष्ट वृद्धि हुई थी।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रमण्डल-क्षेत्र की नयी प्रतिभूतियों द्वारा प्रस्तावित पूंजी-मांग में वृद्धि की दृष्टि से, द्वितीय योजनावधि, तृतीय योजनावधि की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। यद्यपि की यही स्थिति ऋणों के रूप में पूंजी की मांग के सम्वन्ध में भी पायी गयी है तथापि, तृतीय योजना ऋणों के लिए उतनी कम महत्वपूर्ण नहीं रही है जितनी की नयी प्रतिभूतियों के लिए। उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में नयी प्रतिभूतियों के लिए दिये गये अनुज्ञा की औसत वार्षिक धन-राशि, प्रथम योजना की तुलना में, क्रमशः २.९ तथा ३.७ गुना रही है। परन्तु ऋणों की अनुज्ञा की वार्षिक औसत धन-राशि, प्रथम योजना की तुलना में, द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में क्रमशः ५.२ गुना तथा ११ गुना रही। अतः, तृतीय योजना में नयी प्रतिभूतियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली पूंजी, ऋणों के रूप में प्राप्त की जाने वाली पूंजी की तुलना में आनुपातिक रूप से कम रही है। ऐसी स्थिति के लिए दो तत्व उत्तरदायी रहे हैं :—(१) नयी पूंजी—वाजार में मन्दी की स्थिति तथा (२) कुछ नयी विशेष वित्तीय संस्थाओं—जैसे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया की स्थापना।

आँकड़ों का विश्लेषण इस वात की ओर भी संकेत करता है कि नयी प्रतिभूतियों द्वारा प्रस्तुत पूंजी की मांग में होने वाली वृद्धि की दर, ऋणों के रूप में प्रस्तुत पूंजी की मांग में होने वाली वृद्धि की दर की तुलना में काफी कम रही है।

द्वितीय योजना में नयी प्रतिभूतियों तथा ऋणों के लिए दिये गये अनुज्ञा के औसत वार्षिक धन-राशि के श्रृंखला आधार निर्देशांक (प्रथम योजना के समरूप औसत वार्षिक आँकड़े=१००) तथा तृतीय योजना में, नयी प्रतिभूतियों तथा ऋणों के लिये दिये गये अनुज्ञा के औसत धन, वार्षिक धन-राशि के श्रृंखला आधार निर्देशांक (द्वितीय योजना के समरूप औसत वार्षिक आँकड़े = १००) ऊपर के परिच्छेद में वर्णित तथ्य की पुष्टि करते हैं। द्वितीय योजना में नयी प्रतिभूतियों के लिए दी गयी अनुज्ञा सम्बन्धी औसत वार्षिक धनराशि, प्रथम योजना की तुलना में, १८९ प्रतिशत से भी अधिक रही है। पर, ऋणों के सम्बन्ध में समरूप समंकों में ४२७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तृतीय योजनावधि में, नयी प्रतिभूतियों के लिए दी गयी अनुज्ञा सम्बन्धी औसत वार्षिक धन-राशि, द्वितीय योजना की तुलना में, केवल २८ प्रतिशत से वढ़ी है जवकि ऋणों की समरूप-धन-राशि ११३ प्रतिशत से बढ़ी है। इस तरह योजनाकाल के आँकड़ों की सहायता से विश्लेषण करने पर परिकल्पना सही सिद्ध होती है।

अव तक जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, उसमें नयी प्रतिभूतियों द्वारा प्रस्तुत पूंजी में होने वाले वार्षिक परिवर्तनों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि इन परिवर्तनों का

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो कुछ ऐसे तत्वों पर प्रकाश पड़ सकता है जिनके कारण हमारी परिकल्पना सही सिद्ध हो सकी है। इस प्रकार के अध्ययन के हेतु आवश्यक आँकड़े तालिका संख्या २ में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इन आँकड़ों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन में शामिल की गयी सम्पूर्ण अवधि में, इनमें होने वाले परिवर्तनों की कोई एक सी प्रवृत्ति नहीं रही है।

तालिका २

नयी प्रतिभूतियों के लिए दी गयी अनुज्ञा (ऋणों को छोड़कर)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	धनराशि	पूर्व वर्ष की तुलना में परिवर्तन (प्रतिशत)	वर्ष	धन-राशि	पूर्व वर्ष की तुलना में परिवर्तन (प्रतिशत)
१९५१	५७.९	—	१९५९	१६७.१	—५८.५
१९५२	३८.८	—३३.०	१९६०	२३९.५	+४३.३
१९५३	७७.८	+१००.६	१९६१	२०६.९	—१४.०
१९५४	१०४.६	+३४.४	१९६२	३३६.५	+६३.३
१९५५	९८.२	— ६.१	१९६३	३७६.६	+११.२
१९५६	१७६.९	+८०.१	१९६४	२९५.५	—२१.२
१९५७	१०६.१	—४०.१	१९६५	१८५.२	—३७.३
१९५८	४०१.८	+२७८.१	योग	२८६८.२	—

स्रोत—सम्बन्धित वर्षों के 'क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन दि वर्किंग ऑफ कैपिटल इसूज कन्ट्रोल'।

१९५२ में अनुज्ञा की राशि में कमी हुई थी जिसके मूल में प्रतिभूतियों के मूल्यो में गिरावट होने के कारण प्रतिभूति-बाजार में होने वाली मन्दी की स्थिति थी। १९५३ और १९५४ में अनुज्ञा की धन-राशि में वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि के कई कारणों में से कुछ प्रमुख कारण थे—आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि, श्राफ समिति द्वारा उद्योगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु की गयी महत्वपूर्ण सिफारिशें और कुछ अत्यधिक बड़ी राशि की पूंजी-निर्गमन सम्बन्धी अनुज्ञाओं की स्वीकृति[१]। १९५५ में, पुनः अनुज्ञा की धन-राशि में, पिछले वर्ष की अपेक्षा, कमी हो गयी थी। यह कमी मुख्यतया नये प्रमण्डलों के पूंजी-निर्गमन तथा पुराने प्रमण्डलों के बोनस अंशों के निर्गमन सम्बन्धी अनुज्ञाओं में कमी होने के कारण हुई थी। फिर भी, प्रथम योजना-अवधि में नयी प्रतिभूतियों सम्बन्धी अनुज्ञाओं में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी।

द्वितीय योजनावधि में, १९५७ और १९५९ को छोड़ कर, अन्य वर्षों में अनुज्ञा की राशि में क्रमानुसार पूर्व वर्षों की तुलना में, वृद्धि हुई। पर उपरोक्त दो वर्षों में स्वीकृति प्राप्त अनुज्ञा

[१] उदाहरणस्वरूप, १९५४ में अकेले वर्मा शेल रिफाइनरीज़ को ३१ करोड़ रुपये की अनुज्ञा प्रदान की गयी थी।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

धन-राशि, प्रथम योजना-काल में पायी गयी अधिकतम धन-राशि से भी अधिक रही है। १९५६ की तुलना में १९५७ में अनुज्ञाधन-राशि निम्न कारणों से कम रही।

ये कारण थे—प्रतिभूति-मूल्यों में विशिष्ट गिरावट, आयातों पर नियन्त्रण, अपस्फीति की नीति और सरकारी प्रमण्डलों के प्रारम्भिक पूंजी-निर्गमन योजना में भारी कटौती। १९५९ में अनुज्ञा की धन-राशि, सम्भवतः आंशिक रूप से, पूंजी-निर्गमन-नियन्त्रण द्वारा प्रदत्त मुक्ति-सीमा की वृद्धि (५ लाख रुपये से बढ़कर १० लाख रुपये प्रतिवर्ष) के फलस्वरूप होने वाली पूंजी-निर्गमन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों की संख्या में कमी के कारण घट गयी थी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि १९५८ में पूंजी अनुज्ञा की धन-राशि में असामान्य रूप से वृद्धि हुई थी। यह असामान्य वृद्धि, हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड को दिये गये एक पूंजी-अनुज्ञा, जो कि ३०० करोड़ रुपये की थी, के कारण हुई थी। इस कारण भी १९५९ की तुलनात्मक स्थिति खराब दिखलाई पड़ती है। फिर भी, इस वर्ष में अनुज्ञा की धन-राशि १९५७ की समरूप धन-राशि से लगभग ६० प्रतिशत अधिक थी।

औद्योगिक कार्य-कलापों की वृद्धि के अतिरिक्त, कुछ अन्य तत्वों के कारण भी द्वितीय योजना में पूंजी-अनुज्ञा की धन-राशि में वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई थी। ये कारण निम्न-लिखित हैं—

१. कई नयी प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रत्युतर में अधिक अंशदान।
२. संयुक्त पूंजी प्रमण्डलों की पूंजी में होने वाले विदेशी विनियोजनों की मात्रा में वृद्धि।
३. आयात-निर्यात की सतत संरक्षावादी प्रभावों के परिणामस्वरूप औद्योगिक उन्नति की उज्ज्वल सम्भावना।
४. नये अंशों में विनियोजन के प्रति बढ़ती हुई अभिरुचि।

तृतीय योजना की अवधि में—१९६१, १९६४ और १९६५ में—अनुज्ञा की धन-राशि में ह्रास हुआ। इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों में से कुछ प्रमुख कारण थे—विदेशी विनिमय कोष में ह्रास (१९६१ में) पूंजी निर्गमन नियन्त्रण द्वारा निर्धारित की गयी निम्नतम मुक्ति-सीमा में वृद्धि (दिसम्बर १९६३ में मुक्ति की निम्नतम सीमा १० लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर २५ लाख रुपये कर दी गयी थी) और नयी प्रतिभूति-बाजार में सर्वव्यापी मन्दी। १९६२ और १९६३ में, अनुज्ञा-धनराशि में होने वाली वृद्धि की प्रवृत्ति के कुछ मुख्य कारण थे—कुछ नयी प्रतिभूतियों—विशेष कर विदेशी हिस्सेदारी वाली—के निर्गमन के प्रत्युत्तर में आशा से अधिक अंशदान का होना, नयी प्रतिभूतियों के बाजार की स्थिति सुधारने के लिये वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त सहायता, कर सम्बन्धी रियायतें इत्यादि।

अब तक आँकड़ों का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुज्ञा की धन-राशि में प्रायः वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिली है तो भी एक वर्ष से दूसरे वर्ष में असाधारण उच्चावचन पाये गये हैं। यह बात सांख्यकीय आधार पर भी सही उतरती है। नयी प्रतिभूतियों के लिये दिये गये अनुज्ञा की वार्षिक धन-राशि के सम्बन्ध में अर्थपूर्णता की जाँच 't' जाँच के द्वारा की गयी है। 't' का परिगणित मूल्य (जो कि ६.२३ है) १४

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

स्वातंत्र्यांश के लिये ५ प्रतिशत के स्तर पर अपने आलोच्य मूल्य (जो कि २.१४ है) से अधिक है। परन्तु अनुज्ञा की वार्षिक धनराशि में महत्वपूर्ण और असंगत उच्चावचनों के होते हुए भी संयुक्त स्कंध (पूंजी) प्रमण्डलों की नयी प्रतिभूतियों द्वारा प्रस्तुत पूंजी-मांग में स्पष्ट रूप से सुदीर्घ कालीन वृद्धि की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है।

उपरोक्त निष्कर्ष, अनुज्ञा प्राप्त धन-राशि के लिए परिगणित सर्वोपयुक्त अन्वायोजन रेखा के मूल्यों पर आधारित है। ये मूल्य, तालिका ३ में दिये गये हैं। इन मूल्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भविष्य में कम से कम १०–१५ वर्षों की अवधि में, संयुक्त पूंजी प्रमण्डल की नयी प्रतिभूतियों द्वारा प्रस्तुत होने वाली पूंजी-मांग में (२५ लाख रुपये या इससे अधिक राशि के पूंजी-निर्गमन के सम्वन्ध में) वृद्धि की प्रवृत्ति पायी जायेगी। परन्तु, इसमें विभिन्न वर्षों में असाधारण उच्चावचन भी पाये जायेंगे।

तालिका ३

अनुज्ञा प्राप्त धन-राशि के लिए सर्वोपयुक्त अन्वायोजन रेखा

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सर्वोपयुक्त अन्वायोजन रेखा के मूल्य (yc)	मूल आँकड़ों की तुलना में विचलन (y-yc)
१९५१	५७.१७	– ०.७३
१९५२	७६.३२	+ ३७.५२
१९५३	९५.४७	+ १७.६७
१९५४	११४.६२	+ १०.०२
१९५५	१३३.७७	+ ३५.५७
१९५६	१५२.९२	– २३.९८
१९५७	१७२.०७	+ ६५.९७
१९५८	१९१.२२	– २१०.५८
१९५९	२१०.३७	+ ४३.२७
१९६०	२२९.५२	+ ९.९८
१९६१	२४८.६७	+ ४२.६७
१९६२	३६७.८२	– ६८.६८
१९६३	२८६.९७	– ८९.६३
१९६४	३०६.१२	+ १०.९२
१९६५	३२५.२७	+ १४०.०७
योग	२८६८.३	

टिप्पणी–सर्वोपयुक्त अन्वायोजन रेखा के मूल्य निम्नलिखित सामान्य समीकरणों की सहायता से प्राप्त किये गये हैं :—

$$\Sigma\ (y) = na + b\ \Sigma\ (\times) \cdots\cdots\cdots\ \cdots\cdots (i)$$

$$\Sigma\ (\times y) = a\Sigma\ (\times) + b\Sigma\ (\times^2) \cdots\cdots\cdots (ii)$$

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

सर्वोपयुक्त अन्वायोजन रेखा के मूल्यों के आधार पर अगले ५ वर्षों के लिए(१९६६–७०) अनुज्ञा धन-राशि का प्रक्षेपण तालिका ४ में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रक्षेपण के मूल्यों के अनुसार चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल[१] में अनुज्ञा की धन-राशि १९०० करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। अन्वायोजन रेखा के सुदीर्घ-कालीन प्रवृत्ति के मूल्यों में होने वाले सम्भावित विचलनों का परिमाण, सुदीर्घ-कालीन मूल्यों एवं स्वीकृत अनुज्ञा के वास्तविक मूल्यों के पारस्परिक विचलनों का प्रमाण विचलन (अनुमान का प्रमाप विभ्रम) निकाल कर ज्ञात किया गया है। सुदीर्घ-कालीन प्रवृत्ति के प्रक्षिप्त मूल्यों के सम्भावित निम्नतम एवं अधिकतम सीमाओं के मूल्यों को, अनुमान के प्रमाप विभ्रम की सहायता से निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया है :—

$$YC \pm 3\,S.E.E.$$

उपरोक्त सूत्र में, YC = सर्वोपयुक्त अन्वायोजन रेखा के आधार पर अनुज्ञा का प्रक्षिप्त मूल्य, S.E.E. = अनुमान का प्रमाप विभ्रम। अनुमान के प्रमाप विभ्रम का ध्यान रखते हुए यह कहा जा सकता है कि १९६६–६७ की अवधि में नयी प्रतिभूतियों के निर्गमन हेतु स्वीकृत अनुज्ञा की धन-राशि, १८३७ करोड़ रुपये से १९६० करोड़ रुपये के बीच होगी।

तालिका ४

नयी प्रतिभूतियों के निर्गमन हेतु स्वीकृत होने वाली अनुज्ञाओं की धन-राशि का प्रक्षेपण १९६६–७०

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति मूल्य (yc) (y = a+b×or y = १९१.२२+१९.१५×)	अनुज्ञा की निम्नतम धन-राशि (yc–3S.E.E.)	अनुज्ञा की अधिकतम धन-राशि (yc+3 S.E.E.)
१९६६	३४४.४२	३२९.१८	३५९.६६
१९६७	३६३.५७	३४८.३३	३७८.८१
१९६८	३८२.७२	३६७.४८	३९७.९६
१९६९	४०१.८७	३८६.६३	४१७.११
१९७०	४२१.०२	४०५.७८	४३६.२६
योग	१९१३.६०	१८३७.४०	१९८९.८०

टिप्पणी—S.E.E या स्टैन्डर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट को अनुमान का प्रमाप विभ्रम कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया है—

$$S.E.E. = \sqrt{\frac{(y-yc)^2}{n}} = ५.०८$$

[१] तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात् चतुर्थ पंचवर्षीय योजना नहीं बन पायी है। पर अलिखित वार्षिक योजना के रूप में विगत दो वर्षों में कार्य चलता रहा है। विश्लेषणात्मक दृष्टि से, इन दो वर्षों की तथा आने वाले अन्य ३ वर्षों की अवधि को यहाँ पर चतुर्थ योजना का काल माना जा रहा है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

चूंकि १९६६–७० की अवधि में नयी प्रतिभूतियों द्वारा प्रेषित पूंजी की मांग में वृद्धि होने की सम्भावना है, इसलिए बचतों को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने की दृष्टि से कुछ प्रभावकारी प्रयत्न किये जाने चाहिए। बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के कारण, वैयक्तिक बचतों में सतत कमी होती जा रही है। परिणामस्वरूप, प्रमण्डल-क्षेत्र में, व्यक्तिगत बचतों के विनियोजनों में आनुपातिक रूप से ह्रास हो रहा है[१]। इसको रोकने के लिए कुछ ऐसे राजस्व विषयक नीतियों की आवश्यकता है जिनकी सहायता से आय-बचत के अनुपात में वृद्धि की जा सके।

अनुज्ञा सम्बन्धी प्रक्षिप्त मूल्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि तृतीय योजना के पश्चात्, अगले ५ वर्षों में नयी प्रतिभूतियों के बाजार पर कोषों की पूर्ति का ऐसा उत्तरदायित्व पड़ने वाला है जैसा कि अब तक कभी नहीं रहा है। अतः, राजस्वविषयक एवं मौद्रिक नीतियों में जब तक सुधार के लिए परिवर्तनों का समावेश नहीं होगा तब तक नयी प्रतिभूतियों का बाजार इस उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक नहीं निभा पायेगा क्योंकि पहले से ही यह बाजार सर्वव्यापी मन्दी की स्थिति का सामना करता रहा है। प्रमण्डलों को, पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, लाभ का अधिक से अधिक हिस्सा पुनः विनियोजित करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए।

---

[१] नेशनल कौंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च द्वारा किये गये एक अध्ययन में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्ययन के अनुसार, प्रमण्डलों की प्रतिभूतियों में होने वाले वैयक्तिक बचतों का विनियोजन द्वितीय योजना में कुल विनियोजन का १३ प्रतिशत था, जबकि प्रथम योजना में यह १८ प्रतिशत था। तृतीय योजना के तीन वर्षों में यह आँकड़ा और छोटा हुआ है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

STRATEGY OF MODERN AGRICULTURE

D. S. MAKHAN

In recent times the food situation in the world in general and in the developing countries in particular has aggravated. Agricultural production has not matched the population expansion in the developing countries and at the same time the capacity of the advanced countries to meet the food requirements of such countries is gradually diminishing. Last few decades have witnessed the political independence of several countries and most of them hurriedly embarked on rapid industrialization in order to become economically stable. In India during the fifteen year period from 1948 to 1963 agricultural production increased on an average of 3.1% against an average increase in demand of 3.36%. This has widened the gap between demand and supply and the gap is further widening.

The greater emphasis on industrialization has to some extent effected the concentration being paid to agricultural development. And it has hit back. It is a well known fact that in basically agricultural countries industrial growth depends mainly on the agricultural growth. Failure at any time on the agricultural front directly tells upon the industrial complex or such countries. Failure in fields leads to closure or partial closure of industries as we have in the recent years witnessed in the textile and jute industries. The shortage in local supply of cotton and the very high prices of imported material has at one time or the other threatened the closure of several industries and now has ultimately led to an additional weekly off-day. Such situations lead to unemployement, frustration among the public and ultimately breakdown of the internal administrative machinery.

At the same time even if our industries keep running or even increasing production our dependence for food on imports can offset the gains made through industrial exports. This

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

has been happening through the recent years when our balance of payments position has been adversely effected by the continuous large food imports. The importance of agriculture in a country's economy may be summed up in Mr. Chester Bowel's words ; "the very highest priority should go to the improvement of India's agriculture. Sound agriculture was the foundation of the economic success of every modern nation including United States and Japan. Investment in agriculture—in chemical fertilizers, improved varieties of seeds, rural electrification and irrigation—served the interests of the worker and the businessman as well as the farmer. This investment should continue to be India's first and most urgent order of business."

The U.N.F.A.O. observed last year for the 'Freedom from Hunger' compaign and the year 1966 as the International Rice Year. These compaigns were very rightly taken up by the United Nations agency whose major responsibility is to maintain peace in the world while the hungry nations pose a continous threat to humanity's security. Seneca, said about 1900 years ago, "a hungry man listens not to reason nor cares for justice nor is bent by any prayers." If one looks throught history, invasions invariably coincided with the occurance of famines. And at the same time thousands of people used to perish during famines. But this happened centuries back. In this jet age the world is smaller now. Only a year back we saw even fodder being flown from the States to save the starving cattle of Rajasthan.

Without monetary and political considerations one could never feel in the modern times that there was anything like food problem. Food budget for the world as a whole is quite favourable. Food grains, through modern means of transportation could easily be supplied from the surplus to the deficit states. We witnessed even Russia the most powerful opponent of U.S.A. being supplied food grains, though against hard currency during president Kennedy's time. This is a glaring example in International Cooperation in sharing on the food front where the buyer did not pose any economic problem

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

while the seller set aside all the political considerations. But with the developing countries like India the situation at tmes could become quite embarrasing. During this year (1966) drought, lack of immediate response from the United States to India's request for emergency supplies of food grains for the worst hit areas of Bihar and Eastern U.P., has shown how risky or embarrasing the dependence on foreign countries for food supplies could be ? But this has proved to be a boon in disguise as it has given the desired jolt to the Indian government and has introduced a new thinking in our agricultural strategy. The situation could be easily compared with the Chinese aggression of october, 1962, after which we united in all the sincerety and diverted our energies to strengthen the country's defences but for which we could not have achieved what we proved in september, 1965. I earnestly hope that the U.S. lingerings to commit long term food aid programmes will force our government and the people to gird up the lions on the food front and make the nation self sufficient. This has already appeared from the reports that our government has taken strong measures for self dependence and self efforts to increase the internal food production. A remark in this respect from a person like the U.S. senator William R. Poage will be most satisfying as we all know that this chairman of the committee on agriculture and the chairman of the sub-committee on foreign agricultural operations of the U.S. house of representatives, has had strong views about India's efforts for increasing food production. After a personal survey of the effected areas, he said, "we are struck by the spirit of enterprise, by the energy and by the determination of the democratic people of India to resolve the problems which confront them. In our country, we understand people who don't give in, who keep fighting even when the weather and other circumstances are against them. This is the kind of courage we saw among the people of Bihar who have suffered a cruel set back, but have refused to surrender to their misfortunes. We saw men, women and even small children hard at work, ploughing their fields wherever there was

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

a drop of moisture, trying in every day to help themselves, never asking for charity, but only for work."

Emphasis must be paid on the last line of Poage's statement 'never asking for charity, but only for work', is very heartening and the government of India along with the people and government of Bihar must be congratulated for the worship of labour they have shown. In sharp contrsast to the past when we used to find batches of people coming from the famine hit areas of Bihar and Orrisa begging in the towns of north-western India, this time not even a single such case happened to be noticed. Thus the most important goal has been achieved. The Indian farmer has understood the meaning of hard work and now remains the question how best to channalize the energies of our farmers to maximise our agricultural production.

For increasing production two ways are open : (1) extensive agriculture—bringing more land under plough, (2) intensive cultivation—increasing per acre production. We have already gone through the first alternative during the first and the subsequent five year plans. Presently 43% of the Indian land is cultivated and this is the maximum in the world. So the only way left for us to increase production is to adopt intensive agriculture. This involves several aspects as are discussed below :

High yielding highly fertilizer responsive varieties : Since the last two decades we have been introducing improved varieties to our farmers. However, the results of the very recent introductions are fascinating. Varieties yielding as high as about 80 mds wheat and 60 mds of rice per acre are some of the wonders of the agricultural revolution. The hybrid varieties of Maize and Jowar give almost cent per cent increase over the local ones. To speak of the few the dwarf maxican varieties of wheat and the Tai-chung varieties of paddy are the very recent introductions to the Indian fields.

Chemical fertilizers : It is well known that the soil nutrients must be restored in order to sustain crop production.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

At the same time in order to increase rapidly the agricultural production to effect a break through in the present stagnation of our food production, we must go in for high yielding varieties which are highly responsive to heavy doses of fertilizer application. As the strategy of the modern agriculture is to maximise production over unit area in unit time, we may aim at to produce nearly 200 mds of grains per acre where only 10 to 15 mds is or were being produced. This ten to twenty fold increased yields can't be sustained by the self recuperation processes going on in the soils, nor can they be restored through composts or other organic manures added to the soils. More than 50% of the animal manures is used as the fuel and our all measures to educate the farmer on this cruel waste of natural resource have failed as we have not succeded to supply him with the alternative fuel. According to a recent FAO report, of the three million tonnes of nitrogen absorbed by the crops in India annually, only one third is being replaced through organic and synthetic fertilizers. I am quoting this only to stress the importance of fertilizer production in our country. The already over worked Indian soils will not be able to bear the exhaustion of very high yielding varieties unless care is taken to supply sufficient amounts of synthetic fertilizers. We have observed in the recent efforts made by our government to put up the fertilizers complex that how cunningly the foreign capitalist wants to capatilize in this sector. It were better our government depended on our own genious and give a chance to the Indian enterpreneur to come forward in this field. Earliest we implement our fertilizer production programmes the better, as it now holds they to give a phillip to our agricultural production and make the country self sufficient in her food requirements. This would also save us the valuable foreign exchange we are presently spending on importing fertilizers. Simultaneously we should also channalize our urban and rural wastes through best possible ways as the organic manures are as important, if not more, as chemical fertilizers. These, in addition to supplying the organic matter and nutrients, also help in improving soil conditions and better utilization of the synthetic fertilizers.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

Heavy use of synthetic fertilizers in agriculture also calls for soil fertility surveys and a comprehensive research programme so as to provide avenues for continuous improvements both in production and utilization of fertilizers.

Plant protection : With increasing agricultural production problems of pests and plant diseases also will multiply. So to keep these losses to the minimum, adequate measures should be taken to make available pesticides and fungicides. Though already in practice partially, it were better if government shoulders full responsibility for application of the plant protectives.

Before closing I would like to mention that though there is no possibility of increasing the cultivated area, yet it is in the fitness of things if we readjust the cropping patterns. Maize for example is a crop very suitable for the hilly areas. Hilly people are very much fond of Mandua which yields very low. Maize and Jowar instead can help a long way to provide for both grains and the fodder. Through my long travel in the Central Himalayas I have observed that it won't be much difficult for the government to over ride the people's resistance to the new introductions. This however, calls for a phased programme of educating the farmer to take to new crops which yield many fold and provide food both for him and for his cattle. Adequate assistance in terms of technical advice, supply of fertilizers and provision of irrigation through minor irrigation programmes be provided with top priority to gain confidence of the farmer to change with the times and take advantage of the modern science and technology. Lack of sincere advice from the expert, untimely and inadequate supply of fertilizers and the consequent failure of the desired crop yields can ruin the whole confidence of the innocent farmer and compel him to adhere to his age old farming practices with low yielding crops.

The kitchen gardening so greatly advocated by our late prime minister Lal Bahadur Shastri should be popularized among the urban population. Kitchen gardening should however, be oriented in such a way so as to relieve some pressure

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

over the cereals wheat and rice. Maize for example could be grown round the year to provide a very good dish in the breakfast. Three to six rows seeded at a fortnightly interval would provide continous supplies round the year. The authorities concerned should take this up as an agricultural extension project and introduce such quick and heavy yielding crops for inclusion in kitchen gardening.

Our food situation may be summed up with an optimistic note. It is not an impossible task we have embarked upon. The situation is quite hopeful. However, we have now to be careful and sincere in our efforts to maximise production and to reduce or rather maintain only a fair rate of growth of population. All round development of the agricultural sector—high yielding varieties highly responsive to heavy application of fertilizers with adequate measures of plant protection and storage—will ensure self sufficiency in food grains and give a boom to the stagnent Indian economy so dependent on agriculture. The saving of billions of rupees in terms of valuable foreign exchange now stpent to import food grains will then be available for raising the standard of living of our people to high peaks.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

AN APPROACH TOWARDS SCIENCE LIBRARIES IN INDIA

S. D. BHARADWAJ

During the present century the function of a science or its museum remained not only of collection of science subjects and their display in a systematic and attractive form for the public views as well as for the nations view, but are supposed to take over the responsibilities of teaching the public about science in such a way that they may be attracted and encouraged to under take study and research in their field. This is even more essential becuase these days science has become world wide in scope.

In the running age science is playing vital role not only in industry, commerce, engineering etc., but also in every walk of life of the man and hence it may not be an over emphasized statement if we call it the age of science. Thus to-day, there is a need for skilled citizens to acquire knowledge of science and for the way in which the scientist's work is done.

After independence our country has seen a prolific growth of scientific and technical libraries coming up as consequence of the establishment of various scientific laboratories under the aegis of CSIR, technological institutes, Universities, engineering colleges, industrial organisations, Vigyan mandirs etc. Of late, the various industries have also begun to establish libraries of their own. To-day it is estimated that there are nearly 505 effective scientific and technical libraries in the country.

It is therefore proper time for the science galleries to function as scientific institutions to encourage the science lovers to utilize the science treasure acquired by them for undertaking the task of making science popular among the people by conducting research facilities in the various fields of science,

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

work of individual scientist, and by various schools of science. But it will not perform these duties regularly until and unless special science libraries are not established with special laboratories attached with them.

The development of science libraries depends basically on the following factors :

(*a*) Users of the Library.

(*b*) What materials will be required in the library.

(*c*) How the science subjects of the gallery will be liberalised and made available to the readers in the library.

(*d*) What type of services the library is able to perform.

A survey of the users has made that the clientele of a science library will fall roughly under the following catagories.

(i) *Intelligentia :* who are keenly desirous to acquaint the libraries with current developments which effect the society.

(ii) *Untrained persons :* who have made a certain phasis of science as their hobbies.

(iii) *Science students :* Students ranging from lower to higher classes.

(iv) Scientists, Science critics and Science specialists who are interested in using their mature knowledge and skill for practical purposes.

(v) *Research scholars :* who are interested in scholarly research in the field of science.

The collection of science libraries may comprise primarily of macro and micro-documents such as books (old & new), periodicals, illustrated manuscripts, exhibition catalogues and all other printed materials available on science subjects. Besides, these fine prints, reproductions, photographs, negative slides, colour transparencies of science subjects of the gallery may form the front of the library collection, Reserve collection of

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

science subjects of the gallery concerned may also be housed in the library, if possible. Last but not the least, catalogue of science subjects possessed by the gallery concerned may also be compiled and maintained in the library. Each and every material may be made available to the users within the library for reference and study purposes.

Books, periodicals and other printed materials of the library may be classified and catalogued in the same way in which books are liberalised in all other types of libraries. But for minute classification of materials, general classification scheme or some special classification scheme already in use in various science libraries of different countries may be adapted.

In a science library, classification and cataloguing of the science subjects of the gallery concerned is as essential and important as classification and cataloguing of other printed materials of the library.

Cataloguing of two or more dimentional science subjects is a difficult task. It requires (i) accuracy in cataloguing techniques and (ii) slight background of the knowledge of the subjects concerned.

As in the case of treatment of their stocks, science libraries may vary in their approach to the cataloguing of science subjects but the emphasis should always be given on systematic arrangement which may help to serve the users utmost. To catalogue a science subject is to record the date necessary to identify it and to summarize the transaction by which it has been acquired. Thus to catalogue a science subject is to consolidate and provide full information about it, collected from the various administrative and technical sections of the gallery.

This information may be made in consistent order and arranged in such a manner which may bring out the most important facts about the subjects. The following inclusions in the catalogue are essential for good understanding :

(1) Caption or title of the science subject followed by sub-caption or change in the caption, if any.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(2) Name of the scientist along with date of birth in case of alive scientists and date of birth and death in case of dead scientists.

(3) Class of medium and material used for the science subjects.

(4) Date and place of execution of the subjects.

(5) Signature—whether the subject unsigned or signed. In case it is signed and dated by the scientists, state the location of both on science subjects.

(6) Source—from where acquired and how it is acquired.

(7) Price—mention the price paid, if purchased.

(8) Copyright—whether the copyright has been acquired by the institute along with the subject. If not, with whom it rests.

(9) Accession number.

(10) Classification number.

(11) Date of accessioning.

(12) Location of the object in the gallery.

(13) Annotation or description of the subject.

(14) Any other information—such as physical condition at the time of acquisition and reference and reproduction.

Inspite of the above mentioned informations and data a coloured photograph of the science subject may also be filed with the catalogue entry card to make it a photographic catalogue.

Photographic catalogue

In the science libraries there should be the divices for the arrangement of photographic catalogue. The photographic catalogue of science subject, cutting, weighing, washing, observing under microscope, drawing figures etc., and other minor science objects have been proved to be the best and useful forms of the catalogue. This catalogue differs in one respect from the ordinary card catalogue of book and that is the addi-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

tion of a coloured photograph of the science subject which is concerned with the entry and details of the subject.

This form of the catalogue saves the time of the readers and staff in handling science subjects in most of the cases and hence saves the tender and precious objects from the risk of damage. In fact the provision of photograph with catalogue card has facilitated the visitor to see more pictures in the shortest possible time rather than going through various rooms or files of science subjects.

This photographic catalogue may very easily be maintained in ordinary card catalogue tray by filling a coloured photograph of the size of the catalogue card, immediately after the entry card. But these days an improvised method of compilation and maintenance of photographic catalogue of science subjects, is adapted in the steel tray containing manila or cartidge paper pockets filled with plastic or celluloid transparent tabs projected at the bottom. In this type of catalogue, a photograph of 5″×8″ could very easily be inserted on the front side of the pocket with a paper slip containing the name of the scientists, title and medium of the subjects which may be visible through the transparent tab. Then a catalogue card of either of the sizes of 5″×8″ or 4″×6″ or 3″×5″ containing details and data of the subject may be inserted on the reverse side of the same pocket.

The following are the merits of a photographic card catalogue maintained in *steel kardex* cabinet over the card catalogue maintained in ordinary card cataloguing trays used for catalogue of books.

(*a*) The photographs remain covered and are saved from deteriorative effect of light and dust.

(*b*) It saves photographs from folding, deviating and warping.

(*c*) It has the capacity to accommodate catalogue cards of bigger sizes than 3″×5″, and so it can provide more information and statistics.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

(*d*) it can be kept under lock and key to save the photographs from pilterage.

(*e*) it is very easy to handle.

(*f*) it has also provision for photographs of bigger sizes and thus a more clear and better replica of the subject could be seen on a bigger photograph than on a contact print or small photograph.

Types of Catalogue

The following types or sequences of catalogues are being suggested for the maintenance of a science library :

(*a*) *Accession Sequences*

In this sequence entries may be filed chronologically accession numberwise. The sequence is primarily meant for official use and records may help the staff to discharge their documentation duties properly.

(*b*) *Scientist sequence*

Arrange all scientists alphabetically under their surnames and then subarrange all entries of scientists under their name alphabetically by the captions or titles of their science subjects irrespective of their mediums or techniques. This arrangement will help the users to see all the work of a scientist at a single place instead of going through various trays under different mediums in which that scientist had executed his various work.

(*c*) *Classified sequence*

The entries in the medium or classified sequence be arranged by their class numbers of the scheme of the classification adapted by the library, in their respective main sections. If the entries of a scientist with the same medium are more than one, then those may be arranged among themselves alphabetically by their captions. This sequence will provide facility to users to examine or observe work done in a single medium by various scientists.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

Classification of Science subjects

These days a number of schemes of classification is being used in different libraries in different countries, besides expansion or modification of applied science subjects like Engineering Agriculture, Technology and Mining etc.

Schemes like Dewey Decimal classification, Colon classification and U.D.C. are being used in most of the libraries. But the author may suggest for the better understanding and for depths classification of microthoughts, the Colon classification and Decimal classification will be the best classification, if utilized in science libraries.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

DEFICIT FINANCING AND UNDERDEVELOPED COUNTRIES

R. A. SINGH
Faculty of Commerce, B.H.U.

Deficit financing as a peace-time measure in fiscal policy is of recent origin. The theory of finance associated with economic liberalism of the 19th century stipulated three normative principles of sound finance, viz., minimum governmental activity, balanced budgets and strictly limited public expenditure as determined by the principle of marginalism. Accordingly, it was considered unnecessary, nay hazardous, for the State to attempt any increase in its expenditure over what it received through the normal budgetary channels. The only exception to this general rule was the war finance. Resort to deficit financing was considered an unavoidable evil when huge amounts needed to finance a war had to be raised suddenly and the same were not forthcoming in the form of taxes and borrowings from the voluntary savings of the people. Under these circumstances, a measure of forced saving through inflationary finance could be adopted to divert the real resources from consumption goods to war goods. Political expediency and national security rather than economic considerations provided justification for large-scale deficit financing during such times.

Economic liberalism and with it the principles of orthodox finance were shattered by the developments during and after the World War I, more specifically during the Great Depression and by the emergence of Keynesianism. Keynes, rationalising the experience of the 'Great Depression', declared that it was wrong to assume that the private enterprise economy was self-regulatory. Depressions were due to an inherent instability of effective demand. "The effective demand associated with full employment is a special case only realised when the propensity to consume and the inducement to invest stand in a

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

particular relationship to one another. This particular relationship which corresponds to the assumptions of the classical theory is in a sense on optimum relationship. But it can only exist when by accident or design, current investment provides an amount of demand just equal to the excess of the aggregate supply price of the output resulting from full employment over what the community will choose to spend on consumption when it is fully employed."[1] Keynes introduced the principle of macro-economic effect of fiscal policy and suggested that the salvation out of the horrors of depression lay in government supplementing the private expenditure by embarking upon investment outlays and subsidizing private consumption with a view to lifting the effective demand to the level necessary to employ all the available productive resources in the economy. It was further emphasised that the additional Governmental expenditure should be financed by borrowing from the public and banks lest the public expenditure should merely substitute and not supplement the private expenditure. In short, Keynesianism and post-Keynesianism emphasised two aspects of fiscal policy : (1) That the *Govt.* budgets reflect the movement of various variables in the economy; and (2) *Govt.* budgets should serve as instruments of economic change so as to obviate or correct cyclical maladjustment and fluctuations, to achieve full employment, to achieve optimum rate of saving and investment and to have optimum income distribution.

The post War (II) world found itself in a new environment. On the one hand, the war devastated countries, like the U.K., France, Germany, etc., were struggling to reconstruct their economies and to recover the lost ground and catch up with the rapidly increasing rate of productivity in the U.S.A. On the other, there emerged, under the impact of political changes, in the underdeveloped countries, a growing awareness of their economic backwardness and an impatience to catch up with the advances made already by the developed countries of the world. At the same time the Russian performances during the

[1] General Theory; p. 28.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

War and her rapid recovery in the post War period offered an attraction to the backward countries to go 'Red'. This posed a serious challenge to the Western countries to match their rate of growth with that of Russia and to take early steps to help other countries to come up economically in a comparatively short period of time within a democratic political framework. Accordingly, economic thinking has since been focussing its attention to the problems of growth. And with it the Keynesian approach to fiscal policy has also come up for close examination in the context of growth. Keynes had, in essence, assumed away the problem of growth. He was, however, dealing with the short period phenomenon of cyclical fluctuations in economic activity and, therefore, to apply short-term Keynesian solution for the long period was not legitimate. Fiscal policy could not be limited to the primary objective of achieving full employment level of national income but it had to be viewed in terms of a forward-moving equilibrium. The Keynesian approach was purely static and needed to be replaced by a dynamic one. No doubt, the shift from the earlier stage of neutral fiscal policy to its active participation was a revolutionary shift brought about by Keynes but we have now reached a stage where the theory of fiscal policy has got to be integrated with that of economic growth.

We shall, however, look at the problem from the point of view of the underdeveloped countries. Underdeveloped economies are caught in a 'vicious circle of poverty'. "It implies a circular constellation of forces tending to act and react upon one another in such a way as to keep a poor country in a state of poverty"[1]. Such countries have deplorably low levels of real incomes resulting from low productivity due to lack of capital. Lack of capital is the result of their low capacity to save and also to low private marginal productivity of capital, both being attributable to their low real incomes. Thus, a vicious circle of low incomes leading to low rate of saving and investment and they

---

[1] Nurkse: Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, page 4.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

in their turn resulting in low incomes, is formed. Any small annual rise in national income is, in most cases, counterbalanced by the annual increase in population and such economies find themselves in a state of stagnation. Left to itself, private enterprise is unlikely to succeed in breaking through this stagnation and hence the need for state's intervention and active participation for promoting economic growth. The growth process is a complex phenomenon the causes of which are hardly amenable to any simple generalisation and are beyond the scope of the paper. However, it is admitted an all hands that amongst the many complex factors of economic development, capital accumulation is the most crucial one in the context of the underdeveloped economies. With low rate of private capital accumulation in these economies it becomes the special responsibility of the state to embark upon a programme of capital formation in the public sector. Not only that, the State has to see to it that the available capital resources of the private sector are channelled into the appropriate productive lines of activity as it is a common experience that an unduly large part of private capital in these countries finds its way into trade, commerce, and speculative activities while agriculture and industry remain starved of funds. Again, raising of private marginal productivity of capital calls for concerted efforts to reduce the cost or raise output per unit of input and to widen the markets. In other words, there is a need for creating external economies for the economy as a whole in the initial stages of development by establishing economic and social overhead capital. Investment must, thus, be made in railways, roads and other means of transport and communication, electricity generation and power, establishment of research and technical training centres, schools, colleges, libraries and hospitals, etc. These involve huge amounts of outlays with no direct or quick return to attract the private enterprise and, hence, State participation in economic development is a compelling necessity. Moreover, to ensure a rapid and continuous progress and equitable distribution and to prevent concentration of economic power

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

Govt. have to participate actively in the production of goods both of consumption and investment. In short, the need for public investment (of course also raising private investment) is urgent if the objective in the underdeveloped economies is to achieve a higher standard of living and increasing volume of employment. This calls for stepping up the rate of investment. In the absence of adequate flow of foreign capital and an adequate volume of public savings, capital formation through deficit financing may be necessary. But whereas in mature economies, deficit financing is more or less innocuous and can be depended upon, with the aid of the multiplier, to achieve the desired level of employment without any substantial rise of prices and with a constant money rate of wages, in underdeveloped economies where structural resistances are strong, deficit financing leads to inflationary pressures and has, therefore, to be used with great caution and under adequate safeguards. We shall now pass on to this aspect of fiscal policy, viz., capital formation through deficit financing. But before we examine the process and implications of deficit financing let us see clearly what it means.

The financing of a deliberately created gap between public revenue and public expenditure over a given period of time with a view to increasing the aggregate national expenditure is called deficit financing. The deficit thus created may be met in one or more of the following ways: (i) borrowing from the public; (ii) borrowing from the commercial banks; (iii) borrowing from the Central bank of the country; (iv) drawing down the accumulated cash balances of the *Govt.*; and (v) creation of new money. Whatever the form of financing the deficit there is a net increase in the aggregate national expenditure over what it would be in the absence of deficit financing.

The term deficit financing has, however, figured in economic literature in atleast two different senses. In its broader sense it has been used in the United States to mean the excess of *Govt.* spending over its current revenues. In this sense of the

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

term, even borrowings from the public are included in the measure of deficit financing as it is assumed that they are expansionary in effect and lead to an increase in the aggregate expenditure. In its narrower sense deficit financing has been used in India. It denotes "direct addition to gross national expenditure through budget deficits, whether the deficits are of revenue or capital account."[1] The essence of it lies, in "Govt. spending in excess of the revenue it receives in the shape of taxes, earnings of state enterprises, loans from the public, deposits and funds, and other miscellaneous sources."[2] In the words of the Indian Planning Commission "this definition is based on two underlying principles. Firstly, it stresses the fact that a deficit must be judged not merely in terms of revenue account but must cover all those transactions on revenue as well as on capital account and of both centre and States. Secondly, in defining what type of financing constitutes deficit financing, the criterion should, by and large, be whether or not the transaction in question tends to increase money supply."[3] In actual governmental accounting, however, deficit financing has been treated by the Government of India as the residue after taking into account the receipts from taxes, public borrowings including those from the commercial banks, other budgetary sources such as the railways' contribution etc., and foreign loans and assistance. Thus, only the withdrawals of cash balances and the net increases in the Reserve Bank's holdings of *Govt.* securities are termed deficit financing in India.

While it is only proper to judge the amount of deficit financing from the point of view of both the revenue and capital accounts it may be asked whether it is proper to exclude the borrowing from the public and banks from the measure of deficit financing. Borrowings from the public and commercial banks can be excluded only on the assumption that they represent the genuine savings of the people and hence are not

[1] First Five Year Plan.

[2] Ibid.

[3] Second Five Year Plan, pp. 83-84.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

expansionary in effect. Such an assumption may not be correct in the case of borrowings from banks for the credit created by the banks does not always represent the genuine savings. Moreover, the entire savings of private individuals also do not always get spent and invested. However, borrowings from the public and commerical banks differ from each other in their expansionary potential and, therefore, they ought not to be lumped together (as has been done by the Planning Commission). The Indian Planning Commission have justified it as "a convenient convention which under prevailing practices gives as near an approximation to the purpose in hand as possible."[1]

The process of capital formation through deficit financing then involves Govt. undertaking investment in excess of its normal budgetary resources, borrowings from public and foreign loans and aids and financing this excess investment expenditure through drawing down its cash balances, borrowings from the Central Bank or through additional credit created by the Commerical Banks. In so far as the additional governmental outlay increases money incomes by creating additional employment, the demand for wage-goods increases. But there being no immediate increase in the output of wage-goods their prices rise leading to a redistribution of such goods in favour of the newly created incomes. In so far as the additional money expenditure increases the demand for raw materials and other resources, the price rise in the case of such goods will cause a reallocation of them in favour of capital construction. There is, then, a forced saving through the mechanism of price rise which the government diverts towards capital formation. Rise in prices may increase profits and private investment may also increase. After a time when *Govt.* investment begins to fructify there is an increase in the supply of marketable goods and services to match the additional money incomes intially created. Additional real incomes provide scope for additional voluntary savings which in their turn increase capital formation. Once it is successfully done the money incomes, real incomes, voluntary

[1] Second Five Year Plan, p. 84.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

savings and capital formation are raised to a higher level and inflationary finance is thus able to break the vicious circle.

It is, however, to be noted that the process of capital formation through deficit financing is not so simple and effective as might appear from this description. There is an inevitable time-lag between the creation of additional money incomes and the creation of additional stock of goods and services as the former takes place as soon as the investment outlay is incurred by the Govt., while the latter has to wait till the investment begins yielding results in the form of consumption goods. During this time-lag with inflated money incomes exerting pressure on the available supply of consumer goods there is a rise in prices. This rise, if not properly controlled and unaccompanied by suitable policy measures, may occasion a rise in factor prices (specially wages) which in their turn may lead to further rise in prices and so on and on. Thus, a wage-price spiral may ensue. Imports may increase and exports may decline either because of increase in prices or because the same may be consumed at home if they consist of consumer goods. Foreign exchange reserves will dwindle as the balance of payments position is adversely affected. The flight of capital in anticipation of a possible devaluation may eventually follow, fixed income groups may actually dissave and consume capital and inflationary finance may ultimately turn out to be self-defeating. The initiation of a cumulative process of capital formation through an initial push given by deficit financing presumes a shift of incomes favourable to profits and this may run counter to the social objectives of development. Accordingly, the final outcome will depend upon a large number of factors of a complex character. Some of which are being discussed below.

1. *Magnitude and Nature of Outlay Financed by Budgetary Deficit :*

The extent of inflationary price rise as the result of deficit financing depends in a large measure on the magnitude and the nature of the outlay financed by the deficit. Due to the ine-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

vitable time-lag between the outlay and the output (of goods) the greater the outlay in relation to the national income the greater is the inflationary pressure exerted by it. The expansionary effects of deficit financing may, however, be partly counteracted by the rising demand for money due to the increasing monetization of the economy consequent upon growth. Again, as the economic development gets going there is an increase in the demand for money for transaction purposes and with rising incomes, the money/income ratio also tends to rise. The danger of the inflationary pressure is reduced to the extent that the demand for money increases. Further, it should be noted that a small size of deficit in the beginning followed by greater doses of it later on when savings and output become more and more responsive is less inflationary than a uniform size of large deficit every year. Deficit financing results in investment only when the rise in price is not followed by a propertionate rise in costs. When the initial amount of deficit is small, there being only a moderate rise in prices, the demand for higher wages is not so pressing as it would be when the initial amount of deficit is large. Again, the experience shows that deficit financing if resorted to continuously for a number of years may have disastrous consequences in so far as it may lead to loss of confidence in money and a runaway inflation. This confidence in money can be maintained through a judicious policy of alternating short periods of monetary expansion with periods of sharp restriction.[1] The technique of monetary management in underdeveloped countries may, however, not be so developed as to permit of such fine adjustment of the monetary policy.

The extent of the inflationary pressure involved in deficit financing also depends on the nature of the outlay financed by the deficit. It is less when the outlay is productive than when it is unproductive, for in the latter case there is no addition to the supply of marketable goods to offset the additional purchasing power created by deficit financing. It is this failure of output to respond to the increased outlay which is the cause

[1] Cf. W. A. Lewis: The Theory of Economic Growth, p. 224.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

of inflationary pressure associated with wars and is mainly responsible for an understandable distrust of deficit financing incurred by the Govt. It is pertinent to remark here that private investment need not necessarily be equal to private savings and when they exceed savings there is deficit financing for which funds are provided by banks by credit creation. But credit creation for private sector, far from being viewed with the same distrust as accompanies the deficit financing by the Govt., has been considered both necessary and desirable and the answer to this difference of approach has to be found not in the presence or absence of deficit financing as such, for it is present in both the cases, but in the difference of the productivity of the outlays incurred by the private enterprise for capital formation and the Govt. for financing the war. It is obvious, therefore, that deficit financing for capital formation has to be productive in nature if it is not to become self-defeating. It is again from the point of view of the nature of the Govt. outlay that the difference in the goals of the fiscal policy in developed and underdeveloped countries is to be found. In the developed countries where large amounts of resources, both human and material, remain idle during depressions the Govt. is concerned mainly with the stepping up of the aggregate purchasing power by subsidizing private consumption or by incurring investment outlays whether productive or unproductive. In short, there the task is one of regulating the level of effective demand. As against this, in the underdeveloped countries which suffer mainly from the low rate of capital formation, the fiscal policy has to be allocative, that is, it has to allocate resources between consumption and investment in the light of the growth requirements of the economy.

Given the productive nature of the outlay, projects with longer gestation periods are likely to be more inflationary and conversely. Generally speaking, capital intensive projects take longer time to fructify than the labour-intensive ones such as the construction of canals, bunds, minor irrigation works, water tanks, roads, houses, etc. Labour intensive projects are

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

ideally suited for underdeveloped countries where labour supply is abundant. However, capital intensive projects cannot be altogether avoided and a suitable combination of capital intensive and labour intensive projects or, to be more accurate, long gestation and short gestation period projects is, therefore, necessary. As far as is practicable, emphasis in the initial stages be placed on the latter type of projects, viz., those having a comparatively shorter gestation period.

2. *The Method of Deficit Financing :*

The method of financing the deficit also has an important bearing on the inflationary potential. Deficit financing through the creation of new money has a larger inflationary potential than when it is financed through the credit created by the banks, for the capacity of the banking system to create deposits is limited by their available cash resources whereas that capacity is considerably increased when new money is created. Borrowings from the public are least expansionary as they add to the total effective demand only to the extent to which they would have, otherwise, been hoarded. It may be mentioned here that most states now a days, instead of adopting the crude method of cash creation, adopt the more refined one of borrowing from the Central Bank of the country or of utilising their accumulated cash balances. However, the effect is similar to that of direct creation of cash.

3. *Efficacy of the Government to Mop up a Part of the Additional Money Incomes :*

The success of the non-inflationary deficit financing depends to a great extent on the efficacy of the Govt. to mop up a part of the additional money incomes accruing to the community. Under an investment programme financed by creating deficit when money income and output are not in harmony with each other, the former rising at a greater speed than the latter, the mopping up operations of the Govt. can reduce the inflationary pressures to a great extent. While it is neither possible nor desirable to plough back the entire amount

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

of additional money incomes, the greater the proportion of it that is mopped up the less will be the danger of inflation. The effectiveness of the mopping up operations, it should be noted, largely depends on the taxable capacity of the receivers of the additional incomes. If they are wage-earners the mopping up is relatively more difficult than it would be if the beneficiaries are entrepreneurs or persons in the higher income brackets.

4. *The Use Made of the Additional Incomes with the Public :*

The next question is : what the public does with the additional money left in its hands? Generally speaking, the greater the proportion of this income that is spent on consumer goods (as is likely to be the case in underdeveloped countries) the more inflationary it is and vice versa. The proportion of the additional money incomes spent on consumer goods, in other words, the marginal propensity to consume, in its turn, is related with the size of income of the income receivers. Thus, if the major portion of this income accrues to the wage-earners, their marginal propensity to consume being high, there is a likelihood of almost the whole of it being spent on consumer goods. This will increase the prices of basic necessities, increase the cost of living, induce the workers to demand higher wages, and ultimately pave the way for a wage-price spiral. On the other hand, if a significant proportion of the additional incomes accrues to the richer classes such as entrepreneurs, farmers, etc. the danger of inflationary pressures is comparatively less. It is because firstly, these classes have a relatively lower marginal propensity to consume so that the pressure of demand on essential commodities and its secondary effects are not so great as when the income accrues to the wage-earners. There is, however, a possibility of a part of their incomes being spent on conspicuous consumption which it is necessary for the Govt. to check in time to avoid the nation's resources from being drifted into nonessential channels. Secondly, the extent to which their increased savings are used for purchasing Govt. bonds the need to create new money for financing the develop-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

ment programme is reduced. In case they use their increased profits to finance new investment, capital formation and economic development are thereby promoted although that does not ease the inflationary pressures. Thirdly, it is easier to tax this class and mop up a part of its increased incomes than would be possible in the case of the wage-earners. There is a decisive advantage, therefore, in the pattern of income-distribution changing in favour of the higher income groups, and it is the extent of this change which mainly determines the success of the policy of inflationary finance for capital formation. In actual practice, there does take place, under such a policy, a shift of real income from the wage and salary earners who are forced to curtail their consumption to the entrepreneurial class which benefits from the rise in prices. There is thus a conflict between the social goal of economic policy and the requirements of capital formation through deficit financing. True, no development particularly in the underdeveloped countires is possible without sacrifices but the tragedy is that they fall to the lot of those who are already poor while the rich thrive under the shadow of inflation.

5. *The Behaviour of Wages and Prices and the Govt's Policy in Regard Thereto :*

The success of the Govt. in preventing money wages from taking an upward trend is of crucial importance. If wages are allowed to rise unchecked a situation may arise in which they may exceed the level warranted by the labours' contribution to production giving rise to a cost-push inflation and hampering the process of transfer of real resources. Whether or not the money wages will rise will depend, ultimately, on the extent, speed and duration of the rise in the prices of basic necessities and the degree of enthusiasm, sympathy, and support of the working class that the development programme is able to invoke. While the latter can be secured in a large measure if only the working class is politically conscious and the Govt. commands popular support, it is principally in the domain of the control of the prices of basic necessities that the decisive

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

battle for the capital formation through deficit financiang has to be fought. This requires the intellectual ingenuity and administrative integrity of the highest order. It is the behaviour of the prices of the essential commodities that decides the direction and degree of change in other prices and it is the rate at which the price change proceeds which affects people's confidence in money and monetary authorities. Rapidly rising prices shatter this confidence, people become unwilling to hold money and Govt. bonds, hoarding and cornering of stock of essential goods follow, prices increase still faster, costs follow, inflation breeds further inflation and this process continues until monetary system breaks down resulting in chaos everywhere. The situation in underdeveloped countries is further complicated as due to the primitive techniques and subsistence nature of farming and its dependence on weather conditions there is a low price elasticity of food supply so that the production of food, the most important item of human consumption, fails to respond to its rising prices. If adequate buffer stocks are available or can be secured from abroad through foreign aid, price line may be held through governmental intervention in the market. But where such stocks are inadequate and cannot be easily augmented, control of prices and distribution of essential commodities becomes necessary. Administration of such controls requires honest and efficient administrative machinery which is precisely what the underdeveloped countries lack. It is also to be realised that in addition to the pressure on prices from the side of money, there is also a pressure due to structural mal-adjustment between the pattern of production and pattern of demand. A constant vigil will have to be kept, therefore, specially in regard to those strategic commodities whose supply has a tendency to fall short of their demand. A certain rise in the price-level is inevitable and also desirable in every programme of economic development through deficit financing, but it should not be allowed to assume such proportions as to undermine the confidence of the people in the monetary authority.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

6. *Availability of Foreign Aid :*

Foreign aid for a country pursuing a policy of economic development through deficit financing is of great importance. We have seen that increased money incomes caused by Govt. outlays are not matched by an equally increasing output of consumer goods and this disequilibrium causes the prices of essential commodities to rise to be followed by a similar trend in other prices. Moreover, the country stands in need of importing various types of capital goods and essential raw materials. The result is a rise in the demand for imports and fall in the exports due to the rise in domestic prices causing eventually an import surplus. In case foreign loans and aid are not available to finance this import surplus the country may have to devaluate its currency and impose import restrictions. This will exert a further pressure on domestic prices. If, on the other hand, it is possible to secure foreign aid the supply of marketable goods and services in the domestic market is increased, the pressure on the domestic prices is eased and deficit financing becomes less inflationary.

To sum up : given a small amount of deficit financing in relation to the national income, the productive nature of the outlay financed by the budgetary deficit, a relatively short gestation period of the investments undertaken, a satisfactory response of savings and output, a redistribution of real incomes in favour of those having high propensity to save, confidence of the people in money, an efficient mopping up machinery, an elaborate system of control of prices and distribution of basic necessities, a high degree of popular sympathy, support and sense of sacrifice invoked by the investment programme and an inflow of foreign loans in liberal amounts, it is reasonable to believe that deficit financing will succeed in promoting capital formation and economic development without giving rise to uncontrolable inflationary pressures. It should, however, be remembered that national and international factors affecting prices, investment and output are so numerous and so complex in nature that it is not possible to prescribe any mechanical

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

formula to judge the safe limit of deficit financing beyond which if pursued it would lead to inflationary conditions. The limit has to be decided from time to time in the light of the past experiences and the present state of the economy. In fact, the management of the deficit financing so as to lead to capital formation and economic development is an art which can be practised only by those endowed with the intellectual ingenuity of the highest order.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

भाषा-संगम

डॉ० नन्दलाल सिंह

भाषा और लिपि का अनन्य संबंध है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बिना लिपि के कोई भाषा या बोली नहीं होती। बहुत दिनों तक संथाल परगना के लोग बिना लिपि के अपनी बोली में विचारों का परस्पर आदान-प्रदान करते रहे। उन्नीसवीं सदी के अंत में ईसाई मिशनरियों ने रोमन अक्षरों के माध्यम से उनकी बोली को लिपि दिया। तब से संथाली बोली की लिपि रोमन समझी जाने लगी। बाद में जब उसे नागरी अक्षरों में लिखने की प्रेरणा दी गयी तो हमारे संथाली भाई रोमन-लिपि को अपनी भाषा-लिपि मानकर उससे चिपक गये, जिससे हमारे और उनके बीच अन्तर पड़ गया। आज कल पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ाकर यह भेद दूर किया जा रहा है; साथ ही लिपि का विवाद भी मिट रहा है। यदि हम भाषा विवाद से निरपेक्ष होकर भारतीय भाषाओं के विकास और हित की बात सोचें तो लिपि ही उसका एक ऐसा माध्यम मिलता है, जिससे सबमें परस्पर आदान-प्रदान का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सभी भारतीय भाषाएँ वैज्ञानिक साहित्य-रचना की दृष्टि से विकासोन्मुख हैं। किसी भाषा के किसी शब्द में एक भाव या परिभाषा की सुन्दर अभिव्यक्ति निहित है तो दूसरी में किसी अन्य की। पर उन सभी शब्द रत्नों को चुनकर एकत्र कर लेने का कार्य बहुत बड़ा है, जिसे सरलतापूर्वक सुकर नहीं बनाया जा सकता। पर यदि सबके लिए कोई एक लिपि मान ली जाय तो अनेक पारिभाषिक, सुन्दर, अर्थबोधक या अनेकार्थ बोधक शब्दों की कमी सहज ही दूर हो सकेगी तथा हमारी भारतीय भाषाओं की क्षमता का विकास होने लगेगा। इसी धारणा से प्रेरित होकर मैंने कुछ भारतीय भाषाओं के उदाहरणों को चुनकर उन्हें नागरी लिपि में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया है, ताकि इसे पढ़ कर वे स्वयं उपर्युक्त तथ्य की सच्चाई की जाँच कर सकें।

असमिया	हिन्दी
चत गये गये···	**चैत्र जाते जाते**
जीवनतोर पातबोरलै	जीवन के पत्र में
बहुत चत आहे।	बहुत चैत्र आते हैं।
तपत हुमुनियाहत	तप्त श्वास से
मरण सरुवाइ	मरण झरकर
चत सदाय थाके	चैत्र सर्वदा रहता है।
आमार बसुमती एकुरा जुइ	हमारी वसुमती एक आग है
तारे छाई होवा	उससे छाई हुई
धोवाँ बोर उरि उरि	धुआँ उठ-उठकर
पुरि योवा बन उरुवाइ	जला हुआ जंगल उड़ाकर
अङ्गार उशाह लै	अंगार के श्वास लेकर

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

चते गये गये···	चैत्र जाते जाते
पछोवा बताह आहे	तूफान आते हैं
वाकरित हाँहे खिल खिलाइ	सूखे खेत में हँसते हैं खिलखिलाकर
व्यस्त उतला माताल ।	व्यस्त, उन्मत्त, माताल ।
चतर सन्धिया छाइ भस्म सना	चैत्र की सन्ध्या में छाये, भस्म लगे हुए
आमि संन्यासी	हम संन्यासी हैं,
मुक्ति बालिया	मुक्ति-पागल हैं
(आलिबाटर अलेख धूलि)	(राजपंथ की अलेख धूल-मिट्टी)
राति बोर कटाओं आमि	हम रातें बिताते हैं
जीवनर शुकानबोरर माजत	जीवन की नीरसता के बीच में
तपत बोरर माजत ।	तप्तता के बीच
पात सरिपरे— पात सरे. . .	पत्ते झरते हैं–पत्ते झरकर गिरते हैं
चते गये गये	चैत्र जाते-जाते
फुलिव मेबेलि लता ?	'मेबेली' लता प्रस्फुटित होगी ?
अमियचरण गोहाँई	**अमियचरण गोहाँई**

पंजाबी	हिन्दी
उड़ीक	**प्रतीक्षा**
डूँघी आथण हो गई माहीया,	अतलस्पर्श गोधूलि वेला हो आई, प्रियतम !
लत्थी संझ चुफेर वे :	चतुर्दिक् साँझ उतर आई रे !
विच्च पच्छम दे सूही लाँगड़,	पच्छिम में रक्ताभ आँचल,
सूरज दित्ती खलेर वे :	सूरज ने फैला दिया रे !
लोप होई चानण दी सग्गी	प्रकाश का सीस-फूल लोप हो गया,
संघणा होइया हनेर वे ।	अन्धकार सघन हो गया रे !
अद्ध अस्मानी चन्न दा डोला,	आकाश के बीच है चाँद का डोला,
तरियाँ भरी चंगेर वे ।	तारों-भरी चंगेर रे !
बुड्ढियाँ खित्तियाँ तिंजन पाइया,	वृद्धा स्थिर-तारकाओं ने मिल कर तिंजन[१] लगाया है ।
रिशमाँ रहीयाँ अटेर वे ।	रश्मियाँ सूत अटेरती हैं रे !
धरती विच्च घंगोसे डुब्बी,	धरती चुप्पी में डूब रही है,
अम्बर रिहा उंघेर वे ।	अम्बर ऊँघता है रे !
पिछला पहर रात दा लग्गा,	रात का पिछला पहर लग गया,
वज्जी फजर दी मेहर वे ।	सवेरे की भेरी बजने लगी रे !

१ तिंजन : चरखा कातने वालियों का दल ।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

उड़ीक

चूहकी चिड़ी लाली चिचलाणी,
लग्गा होण मुन्हेर वे ।
पूरब गुजरी रिड़कन बैठी,
छिट्टाँ उड्डीयाँ ढेर वे ।

चानण नाल अकाश भर गये,
चढ़ पई सोन सवेर वे,
इतनी वी की देर वे माहीया,
इतनी वी की देर वे ।

—मोहन सिंह—

प्रतीक्षा

चिड़िया चहकी, लाली[1] चहचहाई,
मुँह-अँधेरा हो आया रे !
पूरब की गूजरी दही बिलोने लगी,
ढेर छींटे पड़ने लगे रे !

आकाश में प्रकाश भर गया,
स्वर्णिम उषा का आगमन हुआ रे !
इतनी भी क्या देर, प्रियतम,
इतनी भी क्या देर !

—मोहन सिंह—

मराठी

मृण्मयी

रक्तामध्यें ओढ मातिचि
मनास मातीचें ताजेपण
मातींतुन मी आलें वरती
मातीचें मम अधुरें जीवन

कोसळतांना वर्षा अविरत
स्नान-समाधीमधें डुबावें
दंवांत भिजल्या प्राजक्तापरि
ओल्या शरदामधि निथळवें

हेमंताचा ओढुन शेला
हळूच ओलें अंग टिपावें
वसंतांतलें फुलाफुलांचें
छापिल उंची पातळ ल्यावें

ग्रीष्माची नाजूक टोपली
उद्‌वावा कचभार तिच्यावर
जर्द विजेचा मत्त केवडा
तिरकस माळावा वेणीवर

आणिक तुझिया लाख स्मृतींचे
खेळवीत पदरांत काजवे
उभें राहुनी असें अधांतरि
तुजला ध्यावें......तुजला ध्यावें !

—इंदिरा सन्त—

हिन्दी

मृण्मयी

मिट्टी की रक्त में लगन है
मन में मिट्टी की ताज़गी
मिट्टी में से ऊपर आई
मिट्टी ही मेरी अधूरी ज़िंदगी

जब वर्षा अविरत झरती है
स्नान-समाधि लिये हम डूबें
शबनम-भीगे हरसिंगार से
गीली शारद-ऋतु में निखरे

हेमंती में ओढ़ दुशाला
धीमे पोछूँ गीला यह तन
औ' वसंत की बूटों वाली
महँगी साड़ी पहनूं सुन्दर

और ग्रीष्म के धूपायन पर
कच अपने धूपायित करके
मस्त केतकी-सी बिजली की
टेढ़े जूड़े माल सजाऊँ

और तुम्हारी लाखो सुधियाँ
अंचल में खद्योत खिलाऊँ;
धरा और अंबर बिच ठाड़ीं,
तुझको ध्याऊँ......तुझको ध्याऊँ

—इंदिरा सन्त—

---

[1] लाली : भूरापन लिये लाल रंग की छोटी चिड़िया ।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

गुजराती

तुकारामनुं स्वर्गारोहण

"तुकाराम, तुकाराम, रटता कां तुका तुका
उर्वशीनृत्य वेळाये हता अन्यमनस्क कां ?"
"देवी बन्यो एक विचित्र योग:
आयुष्य षण्मासनुं शेष भक्तनुं.
जीवन् छतां मुक्त ज भक्त ए तो,
आयुष्यान्ते मुक्तिने पामवाना,
ने एमनां संचितनां सुखो ते
न भोगवाये विण स्वर्ग क्यांय !
ने भवतेने स्वर्ग शी रीत लाववा ?
जेने निजेच्छाथी ज अहीं अणाय !"
जरा हसी त्यां वदती शची के :
"तमे रह्या तद्विद तो प्रतारणे;
देवो अने दानवने प्रतार्या :
तो एक भोळा भक्तनी वात ते शी ?"
"अरे, अरे, देवी तमे भूलो छो,
प्रतारवानुं छिद्र छे वासना ज.
जेने स्पृहा नहि अने नहि वासनाये,
तेने कहो स्वर्गनी शी पड़ी छे ?
ब्रह्मर्षि में नारदनेय पूछ्युं,
एये कशो मार्ग बतावी ना शक्या."
"हाँ ! हाँ ! एम करो देव, ब्रह्मर्षि ने ज पाठको,
कहो के स्वर्गना देवो भक्तनां भजनोत्सुक.
एक बार कहो आवी अभंगो सुणवे स्वयम्,
ना नहीं कहे." "स्वरे देवी ! पुरुषोने प्रतारणा
विद्या हशे, स्त्रीओनो तो जन्मप्राप्त स्वभाव छे !"
"ना, ना, प्रतारणा ए ना, मारे भक्त निहाळवा
तणा कोड—अने साथे सतीनेये—" "भले भले
पतिसेवारता नित्ये पतिभोगाधिकारिणी
अने हवे नारदने मळुं छुंजै."

—रामनारायण पाठक (स्व०)—

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

हिन्दी

तुकाराम का स्वर्गारोहण

"तुकाराम, तुकाराम, यह तुका-तुका तुम क्या कर रहे हो ? आज जब उर्वशी नृत्य कर रही थीं तब तुम अन्यमनस्क क्यों थे ?"

"देवी, एक बड़ा विचित्र प्रसंग उपस्थित हुआ है ? भक्त की आयु केवल छः मास की शेष रह गयी है, भक्त तो जीवन मुक्त होता है न ? आयु पूरी होने पर मुक्ति तो उन्हें मिलेगी ही। किन्तु अपने संचित पुण्यों का सुख-स्वर्ग छोड़कर अन्यत्र तो नहीं भोगा जा सकता ! लेकिन भक्त को स्वर्ग लायें कैसे ?

उन्हें तो उनकी इच्छा से ही यहाँ लाया जा सकता है।"

किंचित् हँसकर शची ने कहा, "तुम तो छल-कपट की कला के विशेषज्ञ हो ! देवों और दानवों दोनों को तुमने छला है ! तब भला एक भोले भक्त की क्या बिसात है ?"

"अरे नहीं, तुम भूलती हो देवी, छलने का छिद्र, वासना ही है न ? जिसे कोई स्पृहा नहीं और कोई वासना नहीं, उसे स्वर्ग की क्या पड़ी है ? मैंने ब्रह्मर्षि नारद से भी पूछा था। वे भी कोई मार्ग नहीं बता सके।"

"हाँ-हाँ, ऐसा करो देव, ब्रह्मर्षि को ही भेजो ! वे जाकर भक्त से कहें कि स्वर्ग के देवता उनके भजन सुनना चाहते हैं। एक बार आकर यदि वे स्वयं अपने संग सुनायें तो बड़ी कृपा हो। मैं मानती हूँ कि भक्त 'ना' नहीं कहेंगे।"

"यह ठीक कहा तुमने, क्यों न हो छल-कपट पुरुषों के लिए आखिर एक प्राप्त की हुई विद्या है, जब कि वह स्त्रियों का जन्मजात स्वभाव है !"

"नहीं, नहीं, इसमें छल की बात नहीं है। मुझे भक्त को देखने की इच्छा है। और साथ में सती को भी।"

"ठीक ठीक ! उचित ही है। पति-सेवा-रता स्त्री सदा पति-भोगाधिकारिणी है ही। तो मैं अब जाकर नारद से मिलता हूँ।"

—रामनारायण पाठक (स्व०)—

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

१. अखिल जगत् की सर्वसाधारण जनता के एवं मुख्यतः हिन्दुओं के लाभार्थ हिन्दू शास्त्र तथा संस्कृत साहित्य की शिक्षा का प्रसार करना, जिससे प्राचीन भारत की संस्कृति और उसके विचार-रत्नों की रक्षा हो सके, तथा प्राचीन भारत की सभ्यता में जो कुछ महान् तथा गौरवपूर्ण था, उसका निदर्शन हो।

२. साधारणतः कला तथा विज्ञान की समस्त शाखाओं में शिक्षा तथा अन्वेषण के कार्य की सर्वतोमुखी उन्नति करना।

३. भारतीय घरेलू धन्धों की उन्नति और भारत की द्रव्य-संपदा के विकास में सहायक आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान से युक्त वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिल्प-कलादि संबंधी ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना।

४. धर्म तथा नीति को शिक्षा का आवश्यक अंग मानकर नवयुवकों में सुन्दर चरित्र का गठन करना।

OBJECTS OF THE UNIVERSITY

1. To promote the study of the Hindu Shastras and of Samskrit Literature generally as a means of preserving and popularizing for the benefit of the Hindus in particular and of the world at large in general, the best thought and culture of the Hindus, and all that was good and great in the ancient civilization of India,

2. To promote learning and research generally in Arts and Sciences in all branches,

3. To advance and diffuse such scientific, technical and professional knowledge combined with the necessary practical training as is best calculated to help in promoting indigenous industries and in developing the material resources of the country: and

4. To promote the building up of character in youth by religion and ethics as an integral part of education.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi